

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

वैदिक समयके

सैन्यकी शिक्षा और रचना

वैदिक समयके ऋषिकालमें सैन्य था, सेनामें वीरोंकी भरती होनी थी, उन सबका मिलकर एक गणवेप था, सबके शस्त्र, अस्त्र समान थे आदिका वर्णन इसके पूर्वके व्याख्यानमें हुआ। अब देखना है कि उस सेनाकी रचना कैसी होती थी और उनको शिक्षा कैसी दी जाती थी।

पंक्तिमें सात

इन वीरोंकी पंक्तिमें—प्रत्येक पंक्तिमें सात सात सैनिक रहते थे। सैनिकोंकी पंक्ति सात सातकी होती थी, इस विषयमें ये वचन देखने योग्य हैं—

गणशो हि मरुतः। ताण्ड्य. ब्रा. ११।१४।२

मरुतो गणानां पतयः। वै. भा. ३।१।१४।२

‘ये मरुत् वीर गणदाः रहते हैं, ये मरुत् गणोंके पति हैं।’ इस तरह वीर मरुत्को वर्णन गणके साथ होता है। नियत संख्यामें जहाँ लोग रहते हैं उनको गण कहते हैं। इनकी संख्या सात यह नियत की गई है, देखिये—

सप्त हि मरुतो गणाः। श. ब्रा. ५।४।३।१७

सप्त गणा वै मरुतः। तै. भा. १।६।२।३

सप्त सप्त हि मारुता गणाः। वा. यजु. १७।८०-८५; ३१।७; श. ब्रा. ९।३।१।२५

मरुत्को गण अर्थात् संघ सातका होता है। अर्थात् एक कतारमें सात सैनिक होते हैं। इनको उपहार दिया जाता है उस समय सात कटोरियोंमें ही दिया जाता है—

मारुतः सप्तकपालः (पुरोडाशः)।

ताण्ड्य. ब्रा. २१।१०।२३; श. ब्रा. २।५।१।१२; ५।३।१।६

मरुत्को लिये उपहार सात कटोरियोंमें दिया जाता है। क्योंकि वे सात होते हैं। एक एक वीर एक एक कटोरी लेता है और अपना पुरोडाश लेता है और खाता है। और देखिये—

शृणवत् सुदानवः त्रिसप्तासः मरुतः

स्वादुसंसुदः। अथर्व. १३।१।३

सप्त मे सप्त शाकिनः। ऋ. ५।५२।१७

प्रये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयः। ऋ. १।८५।१

आ वो बहन्तु सप्तयः रघुव्यदः। ऋ. १।८५।६

भेपजस्य बहत सुदानवः यूयं सखायः सप्तयः।

ऋ. ८।२०।२३

“(सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (त्रि-सप्तासः) तीन गुणा सात अर्थात् इक्कीस मरुत् वीर (स्वादु-संसुदः) प्रेमसे मीठा चर्चा करनेवाले हमारी बात सुनें। सात गुणा सात अर्थात् एकानपचास वीर (शाकिनः) बड़े सामर्थ्यवान् हैं। ये (सप्तयः) सात सातकी कतारमें रहनेवाले वीर (जनयः न शुम्भन्ते) किर्योंके ममान शोभते हैं। (रघुव्यदः सप्तयः) शीघ्र गतिसे जानेवाले ये वीर आपकी ले जायें। (सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (सप्तयः) सात सातकी कतारोंमें रहनेवाले (सखायः) परस्पर उत्तम मित्र (भेपजस्य बहत) आपसकी आपसके पास पहुँचा दें।”

इन मंत्रोंमें ‘सप्त, सप्ति, सप्तयः’ ये पद हैं। ये यह भाव बता रहे हैं कि ये वीर सात सातकी कतार पंक्ति रचकर खड़े जाते और घूमते हैं। जजुपर हमला करनेके समयमें भी ये सात सातकी पंक्तिमें प्रायः जाते हैं।

ये वीर मरुत् हैं। ये (मा-रुद्) रोते नहीं, परंतु (मर-उत्) मरनेतक उठकर अपना कर्तव्य पालन करते हैं।

प्रजामेंसे आये वीर

ये मरुत् प्रजामेंसे आये वीर हैं जिनका वर्णन इस तरह किया मिलता है—

मरुतो ह वै देवविशः। कौ. ब्रा. ७।८

विशो वै मरुतो देवविशः। तां. ब्रा. १।९

मरुतो वै देवानां विशः। ऐ. ब्रा. १।९

देवानां मरुतो विद्। श. ब्रा. ४।५।२।१६

विद् वै मरुतः। तै. ब्रा. १।८।३।३

विशो मरुतः। श. ब्रा. २।५।२।६

कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः।

तै. ब्रा. २।४।८।७

मरुतो वै क्रीडिनः। श. ब्रा. २।५।३।२०

इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः। गो. ब्रा. १।२३

‘मरुत् वीर देवोंके प्रजाजन हैं। ये प्रजाजन हैं पर दिव्य प्रजाजन हैं। प्रजाजन ही मरुत् वीर हैं। किसान ही ये मरुत् वीर हैं, पर वे उत्तम दान देनेवाले हैं। मरुत् वीर उत्तम खिलाड़ी हैं। इन्द्रके साथ खेलनेवाले ये मरुत् वीर हैं।’

इन वचनोंमें यह कहा है कि मरुत् तो वीर सैनिक हैं, पर वे दिव्य प्रजाजन हैं और वे (कीनाशाः) किसान हैं। जिनका नाश नहीं होता वे की-नाश हैं। जो अच्छा किसान, भूमिको कसनेवाला है उसका नाश नहीं होता।

इस वर्णनसे पता चलता है कि वीर मरुत् ये सैनिक (कीनाश) किसान हैं, ये प्रजाजन हैं, कृषक हैं। प्रजा-जनोंमेंसे चुनकर सैनिकोंमें भरती करके वीर सैनिक बनाये हैं। सैनिक प्रजाजनोंमेंसे ही बनते हैं, किसानोंमेंसे ही बनते हैं। और वे ही सैनिकीय शिक्षा सिखानेपर बड़े लड़नेवाले वीर सैनिक बन जाते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है और सदा ऐसा ही होता रहेगा।

प्रजाजन ही सैनिक होते हैं और वे सबकी सुरक्षा करते हैं। विशेषकर किसान ही सेनामें भरती होते हैं और वे ही राष्ट्री सुरक्षा करनेके लिये युद्धमें लड़ते हैं।

इन सैनिकोंकी एक एक पंक्ति ७।७ की होती है। इस विषयमें पूर्व स्थानमें पर्याप्त वचन दिये हैं। ‘सप्त, त्रिःसप्त, सप्त सप्त’ ऐसे पद आये हैं, पूर्व स्थानमें ये दिये हैं। सात, तीन गुणा सात और सात गुणा सात यह इनकी गिनती है। इससे सेनाकी रचना ऐसी होती है—

(पार्श्वरक्षक) <— सैनिक —> (पार्श्वरक्षक)

X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X
X	o	o	o	o	o	o	o	o	X

सात सात सैनिकोंकी सात पंक्तियां यहां बनकर एक ७×७=४९ का एक गण बनता है। इनके दोनों बाजूमें एक एक पार्श्वरक्षक होता था। सात पंक्तियोंमें एक एक रक्षक रहा तो वे ७×२ = १४ पार्श्वरक्षक होते हैं। अर्थात् ४९+१४=६३ हुए। ऋग्वेदमें कहा है—

त्रिः पष्टिः त्वा मरुतो वावृधानाः।

ऋ. ८।९६।८

‘तीन और साठ मरुत् वीर तुझे घटाते हैं।’

इस मंत्रपर सायनभाष्य ऐसा है—

“त्रिः त्रयः पष्टिः पृच्छर-संख्याकाः मरुतः। ते च तैत्तिरीयके ‘ईदृक् चान्यादृक् च।’ (तै. सं. ४।६। ५।५) इत्यादिना नवसु गणेषु सप्त सप्त प्रतिपादिताः। तत्रादिताः सप्तगणाः संहितायामान्त्रायन्ते ‘स्वत-चांश्च प्रधासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च क्रीडी च शाकी चोज्जेयी’ (वा. सं. १७।७५) इति खैलिकः पष्टो गणः। ततो ‘धुमिश्च ध्वान्तश्च’ (तै. ब्रा. ४।२४) इत्याद्यास्त्रयोऽरण्येऽनुवाक्याः। इत्थं त्रयः पष्टिसंख्याकाः।”

वा० यजु० अ० १७ मंत्र ८० से ८५ तकके मंत्रोंमें तथा ३९।७ में तथा तै० सं० ४।६।५।५; तै० ब्रा० ४।२४ इनमें इन मरुत्ओंके गुणबोधक नाम दिये हैं ये नाम ऐसे हैं—

मरुत् सैनिकोंके नाम

१	२	३	४	५	६	७
१ शुक्रज्योतिः	चित्रज्योतिः	सत्यज्योतिः	ज्योतिष्मान्	शुकः	ऋतपः	अत्यंहः
२ ईदृक्	अन्यादृक्	संदृक्	प्रतिसंदृक्	मितः	संमितः	सभरस्
३ ऋतः	सत्यः	ध्रुवः	धरुणः	धर्ता	विधर्ता	विधारयः
४ ऋतजित्	सत्यजित्	सेनजित्	सुपेणः	अन्तिमित्रः	दूरेऽमित्रः	गणः
५ ईदृक्षासः	पृथादृक्षासः	सदृक्षासः	प्रतिसदृक्षासः	सुमितासः	संमितासः	सभरसः
६ स्वतवान्	प्रघासी	सांतपनः	गृहमेधी	क्रीडी	शाकी	उज्जेयी
७ उग्रः	भीमः	ध्वान्तः	धुनिः	सासहान्	अभियुग्वा	विक्षिपः

ये ४९ हैं। इनमें तै० भा० ४२४ में अधिक दिये १४ मिलानेसे ६३ होते हैं—

१ ध्वन्	ध्वनयन्	निलिम्पः	विलिम्पः	सहसहान्	सहमान्	सहस्वान्
२ सहीयान्	पत्यः	प्रेत्यः	ध्वान्तः	मितः	ध्वनः	धरुणः

ये करीब करीब ६३ नाम हैं जो ऊपर दिये स्थानोंमें मिलते हैं। ये नाम गुणकर्मोंसे दिये गये हैं। सब नामोंके पारिभाषिक अर्थ जानना आज कठिन तथा अशक्य है, पर जो साधारण रीतिसे समझमें आते हैं वे अर्थ नीचे देते हैं। इनके अर्थ सैनिकीय परिभाषाके अनुसार देने चाहिये। वह साहित्य आज हमारे पास नहीं है। तथापि जो अर्थ जैसे समझमें आते हैं वैसे वे दिये हैं। भागे खोज होनेपर अर्थका निश्चय विद्वान् लोग करेंगे—

वीरवाचक नामोंके कुछ अर्थ

अत्यंहः— (अति-अंहः)— निष्पाप, पाप दूर करनेवाला,
अन्ति-मित्रः— मित्रोंको अपने पास रखनेवाला,
अन्यादृक्— दूसरेके समान दीखनेवाला,
अभियुग्वा— शत्रुपर आक्रमण करनेवाला,
ईदृक्, ईदृक्षासः, पृथादृक्षासः— इस तरहका आचरण करनेवाले,
उग्रः— वीर, प्रतापी शूर,
उज्जेयी— उत्तम रीतिसे शत्रुको जीतनेवाला,
ऋतः— सरल, सच्चा, ठीक तरह रहनेवाला,
ऋतजित्— सरलतासे शत्रुको जीतनेवाला,
ऋतपाः— सत्यपालक,
पत्यः— दौडकर जानेवाला,

क्रीडी— खेलोंमें प्रवीण,
गणः— गणनीय, प्रसंशनीय,
गृहमेधी— घरके लिये यज्ञ करनेवाला,
चित्रज्योतिः— अत्यंत तेजस्वी,
ज्योतिष्मान्— „ „
दूरेऽमित्रः— शत्रुको दूर रखनेवाला,
धरुणः— धारण करनेवाला,
धर्ता— „ „
ध्रुवः— स्थिर, अपना स्थान न छोड़नेवाला,
ध्वन्— पुकारनेवाला,
धुनिः— शत्रुको हिलानेवाला,
ध्वान्तः— अन्धेरेमें कार्य करनेवाला,
प्रघासी— जलदी जानेवाला,
प्रतिसंदृक्, प्रतिसंदृक्षासः— ठीक देखनेवाला, प्रत्ये-
कका ठीक निरीक्षण करनेवाला,
प्रेत्यः— जलदी जानेवाला,
भीमः— भयंकर दीखनेवाला,
मितः, मितासः— नाप लिया, प्रस्थापित, नापनेवाला,
विक्षिपः— फैलानेवाला, बिखुरनेवाला,
विलिम्पः— तेलकी मालिश करनेवाला,
विधर्ता— विशेष धारण करनेवाला,
विधारय— „ „ „

शाकी- समर्थ, शक्तिमान्,

शुक्र:- वीर्यवान्,

शुक्रज्योति:- बलसे तेजस्वी,

सत्यज्योति:- सच्चाईके कारण तेजस्वी,

सत्य:- सच्चा,

सत्यजित्- सत्यसे जीतनेवाला,

सदृक्षास:- समान दर्शन जिनका है,

सभराः, सभरस:- समान रीतिसे भरणपोषण करनेवाला,

संमितः, सुमित:- अच्छी तरहसे प्रमाणबद्ध,

सहस्वान्, सहमान्, सहसहान्, सासहान्,

सह्नीयान्- शत्रुको अच्छीतरह परास्त करनेवाला,

स्वतवान्- अपनी शक्तिसे शक्तिमान्,

सान्तपन:- शत्रुको ताप देनेवाला,

सुषेण:- उत्तम सेना जिसके पास है,

सेनजित्- सेनासे शत्रुको जीतनेवाला ।

ये एक गणमें रहनेवाले वीरोंके नाम हैं । इनमें कुछ और भी होंगे, अथवा इनमें भी कई पुनरुक्त होंगे । सैनिकीय परिभाषाके अनुसार इनका ठीक ठीक अर्थ क्या है इसका निश्चय करनेका कार्य आज बड़ा कठिन हुआ है, क्योंकि वह सैनिकीय परिभाषा आज रही नहीं है और ये मंत्र यज्ञप्रक्रियामें किसी न किसी तरह लगा दिये गये हैं । इसलिये यह कार्य विद्वानोंके स्वाधीन करना और भविष्यकालके ऊपर छोड़ना ही आज हो सकता है ।

यहां हमारे पास वीरोंकी सात कतारें हैं । एक एक पंक्तिमें सात वीर हैं । सात कतारोंमें ४९ वीर हुए । और प्रतिपंक्तिमें दोनों ओर एक एक रक्षक- अथवा पार्श्वरक्षक है । सात पंक्तियोंके ये १४ रक्षक हुए । ४९+१४ मिलकर ६३ सैनिक एक संघमें हुए । इनके ये नाम हैं । ये नाम गुण-बोधक हैं, अर्थात् ये क्या कार्य करते हैं इसका ज्ञान इनके नामोंके अर्थोंसे समझमें आ सकता है । पर सैनिकीय परिभाषासे इनके अर्थ विदित होने चाहिये ।

यह ज्ञान आज किसीके पास नहीं है । तथापि एक गणके ये ६३ सैनिक वीर पृथक् पृथक् कार्य करनेवाले हैं इसमें संदेह नहीं है । इस तरह एक सेनाविभागमें आवश्यक सैनिकीय कार्योंको करनेवाले जितने चाहिये उतने

सैनिक उस संघमें रखे जाते थे, अर्थात् प्रत्येक सेनाविभाग अपने कार्य निभानेकी दृष्टिसे स्वयंपूर्ण रहता था ।

विभागमें सेनाकी संख्या

सैन्यके छोटे और बड़े विभाग होते हैं, पर वे सब ७ की संख्यासे विभाजित होने योग्य रहते हैं । शर्ध, व्रात और गण ये तीन विभाग मुख्य हैं ।

शर्धं शर्धं व एषां व्रातं व्रातं गणं गणं सुश-

स्तिभिः । अनुक्रामेम धीतिभिः ॥ ऋ. ५।५३।११

(एषां वः) इन तुम्हारे (शर्धं शर्धं) प्रत्येक सेना-पथकके साथ (व्रातं व्रातं) सेनासमूहके साथ और (गणं गणं) सैन्यके गणके साथ (सुशस्तिभिः धीतिभिः) उत्तम अनुशासनकी धारणाके साथ हम (अनुक्रामेम) अनुक्रमसे चलते हैं ।

यहां शर्ध, व्रात और गण इन सेनाविभागोंका उल्लेख है और ये शिस्तबद्ध पद्धतिसे तथा अनुशासन क्षीलताके साथ चलनेके समय अनुसरने योग्य हैं ऐसा भी कहा है ।

अक्षौहिणीका सैन्य ऐसा होता है- २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पदाति सेना मिलकर एक अक्षौहिणी सेना होती है । इसके साथ रथ, हाथी, घोड़ोंके साथ कई मनुष्य होते हैं । इस सेनाके नाम तथा उनकी संख्या यहां देते हैं-

गजरथ	अश्व	पदाती
१ पत्तिः	१	३
२ सेनामुख	३	९
३ गुल्फ	९	२७
४ गण	२७	८१
५ वाहिनी	८१	२४३
६ पृतना	२४३	७२९
७ चमू	७२९	२१८७
८ अनीकिनी	२१८७	६५६१
९ अक्षौहिणी	२१८७०	६५६१०

पत्तिसे अनीकिनीतक तीन गुणा सेनासमूह हुआ है, अनीकिनीसे दस गुणा अक्षौहिणी है । इस संख्यामें किसी किसीकी संमतिसे न्यूनधिक भी होता है ।

अपने मरुत वीरोंकी संख्या ७ के अनुपातसे होती है।
 ७×७=४९ साधारण संवगण संख्या। इसमें पार्श्वरक्षक १४
 मिकानेसे ६३ होती है। ६३×७=४४१ और ४९×४९=
 २४०१, ६३×६३=४०६९ ऐसी संख्या इनके सैनिकोंकी
 होती है। इस तरह संख्या बढ़ती है। अर्ध, त्रात और
 गण इनकी संख्या कौनसी है यह मंत्रोंके प्रमाणसे निश्चित
 करना इस समय कठिन है। तथापि वह ७ के अनुपातसे
 रहेगी यह निश्चित है। अस्तु।

प्रथम ४९ अथवा ६३ का एक संघ इन वीरोंका होता है।
 ७७ की सात पंक्तियां और दो यात्रुके पार्श्वरक्षक। यह तो
 एक संघ विभाग है। इससे बढ़कर इसीके अनुपातसे
 सैनिकोंकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

प्रतिबंधरहित गति

इस सेनाकी गति प्रतिबंधरहित होती है इस विषयमें
 एक मंत्र देखिये—

न पर्वता न नद्यो वरन्त वो
 यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत् ।
 उत द्यावापृथिवी याधना परि

शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ क्र. ५।५।७

‘हे मरुद्वीरो ! (न पर्वता) न पर्वत और (न नद्यः)
 न नदियां (वः वरन्त) आपके मार्गको प्रतिबंध कर सकती
 है, (यत्र आचिध्वं) जहां जाना चाहते हैं (तत् गच्छथ)
 वहां तुम पहुंचते ही हो। तुम द्यावापृथिवीके ऊपर जहां
 चाहें वहां (याधन) जाते हो (शुभं यातां) शुभ स्थान-
 को जानेके समय (रथा अनु अवृत्सत) आपके रथ आगे
 ही बढ़ते हैं। उनको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते।’

इन सैनिकोंको जहां जानेकी इच्छा हो, जहां जानेकी
 आवश्यकता हो वहां वे जाते हैं। बीचमें पर्वत आगया,
 नदी आगयी, ठालाव आगया, तो इनका मार्ग रुकता नहीं।
 उस प्रतिबंधको दूर करके सेनाको वहां पहुंचना ही चाहिये।
 ऐसी सेनाकी गति होगी, तभी तो सेना वहां जायगी
 और विजय प्राप्त करेगी। अपनी सेनाकी ऐसी निष्पतिबंध
 गति होगी ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

चार प्रकारके मार्ग

सैनिकोंके चार मार्गोंका वर्णन निम्नलिखित मंत्रोंमें
 आगया है। ये चार मार्ग ये हैं—

आपथयो विपथयोऽन्तरपथा अनुपथाः ।
 एतेभिर्मह्यं नामभिः यद्यं विप्रार बोहते ॥ १० ॥
 य ऋष्या ऋषि विद्युतः कवयः सन्ति वेधसः ।
 तस्म्ये मारुतं गणं नमस्या समया गिरा ॥ ११ ॥
 सप्त ते सप्ता शाकिन एकमेका शता ददुः ।
 यमुनायामधि धृतं उद्राघो गव्यं मृजे
 निराघो अश्व्यं मृजे ॥ १७ ॥ क्र. ५।५२

‘ (आपथयः) सीधे मार्गसे, (विपथयः) विरुद्ध या
 प्रतिकूल मार्गसे तथा (अन्तरपथा) अन्दरके गुप्त मार्गसे,
 विवरके गुप्त मार्गसे, और (अनुपथाः) सबके लिये अनु-
 कूल मार्गसे (एतेभिः नामभिः) इन प्रसिद्ध मार्गोंसे
 जानेवाले यज्ञके पास पहुंचते हैं।’

‘ जो (ऋष्या) दर्शनीय (ऋषि विद्युतः) शस्त्रोंके तेजसे
 प्रकाशित हुए (कवयः वेधसः) ज्ञानी और विद्वान् हैं,
 (तं मारुतं गणं) उस मरुद्वीरोंके गणोंको (नमस्या गिरा
 रमय) नम्रताकी वाणीसे आनंदित करो।’

‘ (ते शाकिनः सप्त सप्ता) वे सामर्थ्यशाली सात सातोंके
 संघ (एकं एका शता ददुः) एक एकको सौ सौ दान देते
 रहे। (यमुनायां विश्रुतं) नदीके तीरपर सुप्रसिद्ध (गव्यं
 राघः उद्रमृजे) गोधन दानमें दिया (अश्व्यं राघः निमृजे)
 घोड़ोंका धन भी दिया।’

इनमें चार प्रकारके मार्गोंका वर्णन है। ये वीर इन
 चारों मार्गोंसे जाते हैं और किसी भी मार्गसे इनको प्रतिबंध
 नहीं होता। इनमें ‘अन्तः पथा’ अन्दरके गुप्त विवर
 मार्गका लो उल्लेख है वह विशेष देखने योग्य है।
 भूमिके अन्दर जो विवर मार्ग होता है वह यह है। यह
 मार्ग बनाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन है
 और इस मार्गसे जाना भी कठिन है।

पहाडपरसे, पृथ्वीपरसे, भूमिके अन्दरके विवर मार्गसे,
 नदीपरसे मार्गपरसे ऐसे अनेक मार्गोंसे वीर जाते हैं। जनता-
 का संरक्षण करनेके कार्यके लिये इनको ऐसे मार्गोंसे जाना
 होता है। ये जाते हैं और विजयी होते हैं।

मरुतोंके रथ

ये मरुद्वीर पैदल चलते हैं, वेसे रथोंमें बैठकर भी जाने
 हैं इस विषयमें निम्नस्थानमें लिखे मंत्र देखने योग्य हैं—

मरुतां रथे शुभे शर्धः अभि प्रगायत। क्र. १।३।१

‘उत्तम रथमें शोभनेवाला उनका सांघिक बल प्रशंसा करने योग्य है।’ तथा और देखिये —

एषां रथाः स्थिराः सुसंस्कृताः । क्र. १।३८।१२
वृषणश्वेन वृषप्सुना वृषनाभिना रथेन आगतं ।

क्र. ८।२०।१०

वन्धुरेषु रथेषु वः आ तस्थौ । क्र. १।६४।९

विद्युन्मद्भिः स्वकैः ऋष्टिमद्भिः अश्वपणैः

रथेभिः आ यातं । क्र. १।८८।१

वः रथेषु विश्वा भद्रा । क्र. १।१६६।९

वः अक्षः चक्रा समया विववृते । क्र. १।१६६।९

मरुतो रथेषु अश्वान् आ युजते । क्र. २।३२।८

रथेषु तस्थुषः एतान् कथा ययुः ॥ क्र. ५।५३।२

युष्माकं रथान् अनु दधे । क्र. ५।५३।५

शुभं यातां रथा अनु अवृत्सत ॥ क्र. ५।५५।१

‘(एषां रथाः) इन वीरोंके रथ (स्थिराः) स्थिर है, अर्थात् सुदृढ है और (सुसंस्कृताः) उत्तम संस्कारोंसे सुसंस्कृत हैं। जिनमें दैतनेके या युद्धके स्थान जैसे चाहिये वैसे कारीगरोंने किये हैं।’

‘(वृषणश्वेन) बलवान् घोड़े इनके रथोंको जोते हैं, (वृषप्सुना) बलवान् बंधन जिनमें लगे हैं और (वृषनाभिना) बलवान् रथ नानी जिनमें लगी है। ऐसे रथोंसे ये जाते हैं। रथ दो प्रकारके होते हैं। एकमें सेठ लोग बैठकर इधर उधर जाते हैं। ये रथ साधारण बलवान् होते हैं। दूसरे रथ सैनिकीय रथ होते हैं। ये रथ अधिक बलिष्ठ होते हैं। गडोंमेंसे जाना, ऊंचे नीचे स्थानसे जाना, युद्धस्पर्धामें टिकना चाहिये। ऐसे विशेष मजबूत ये रथ होते हैं। इन युद्धके रथोंको घोड़े भी विशेष मजबूत जोते जाते हैं। ‘मिलिटरी कार’ आजकल होते हैं और सारी गादियां भी होती हैं। इन दोनोंमें जो फरक है वह बतानेके लिये ‘वृषणश्व, वृषप्सु, वृषनाभि’ ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं।

(विद्युन्मद्भिः) बिजलीके समान तेजस्वी (स्वकैः) उत्तम प्रदीप्त (ऋष्टिमद्भिः) नाले जिनमें हैं और (अश्वपणैः) अश्वोंकी गतिके समान जिनकी गति है। ऐसे रथोंसे ये वीर जाते हैं। यहां ‘विद्युन्मद्भिः’ इस पदसे रथ बिजलीके समान चमक रहे हैं यह भाव प्रकट हो रहा है। अत्यंत

तेजस्वी रथ ये ।

‘स्वकैः’ (सु-भकैः)

उत्तम कान्तिवाले,

जिनकी चमक घमक

अत्यंत है यह भाव

इस पदमें है। ‘ऋष्टि-

मद्भिः’ इस पदसे

इनके रथोंमें अक्ष अक्ष

भरपूर रहते ये यह

भाव प्रकट हो रहा है।

‘अश्वपणैः’ अश्वके

समान गतिमान जिन-

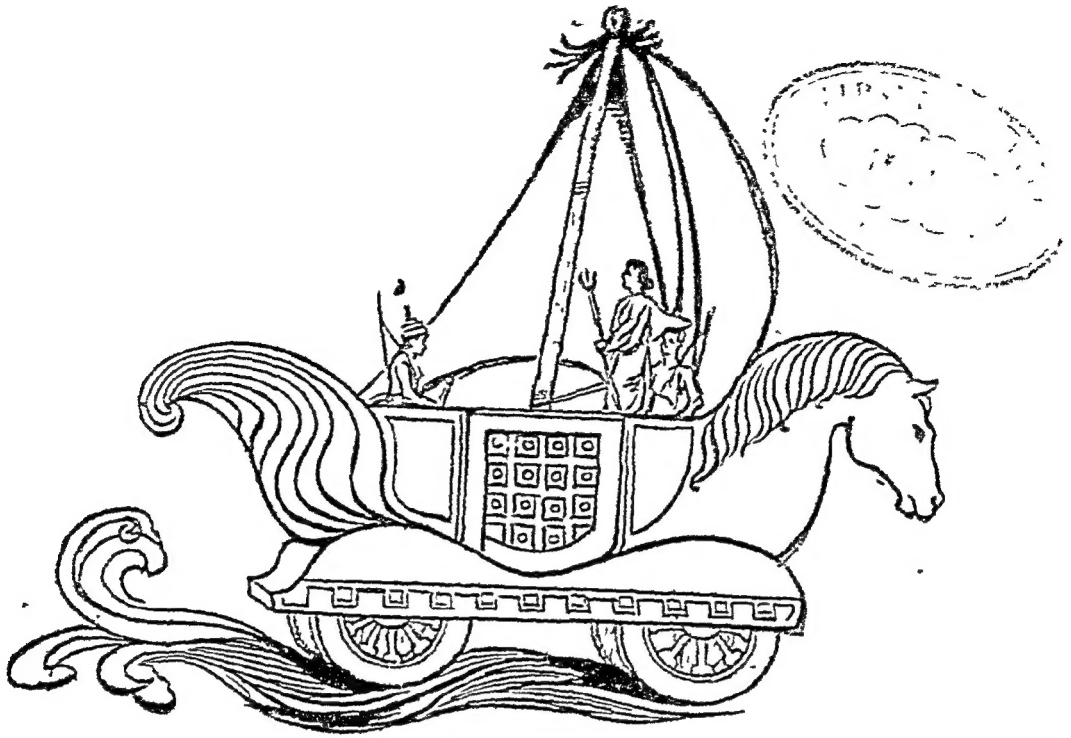
का पंख है। यह पद

विशेष गतिका भाव

बता रहा है।

अश्वोंसे चलनेवाले रथ

अश्वपण रथ

अश्वपण रथ

इस मंत्रमें 'अश्व-पणैः' यह पद अधिक विचार करने योग्य है। अश्वके स्थानपर 'पणै' जिनपर रखा है ऐसा इसका अर्थ है। रथको खींचनेके लिये अश्व अर्थात् घोड़े जोड़ते हैं। उस स्थानपर इनके रथको खींचनेके लिये 'पणै' जोड़े होते हैं। 'पणै' वह होता है कि जो जहाज पर लगाया जाता है और जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है। रथ भी ऐसे होते हैं कि जो बड़े विस्तीर्ण वालुकामय प्रदेशमें ऐसे कपड़ेके पणोंसे चलते हैं। जहाजके समान रथोंपर ये लगाये जाते हैं इनमें हवा भरती है और उसके वेगसे ये रथ चलते हैं।

सहारा वालुप्रदेशमें, राजपुतानाके बालुके प्रदेशोंमें ऐसे रथ चल सकते हैं। अन्य नूनीपर नहीं चलते। क्योंकि पित्तीर्ण वालुप्रदेशमें हवा समुद्रपर चलती है वैसे चलती है और कपड़ेमें हवा भरनेसे रथको वेग भी मिलता है।

मरुत वीरोंके अनेक प्रकारके रथ थे। इनमें ऐसे भी रथ हो सकते हैं। इस विषयकी अधिक आज्ञा होनी चाहिये।

(वः रथेषु विद्या नद्रा) आपके रथोंमें सब प्रकारके कल्याण करनेवाले पदार्थ भरे रहते हैं। (अक्षः चक्रा) घांख और चक्र (समया विवृते) योग्य समयपर फिरने लगते हैं। ये वीर (शुभं यातां रथाः अनु अयुरसत) शुभ कार्य करनेके लिये जाते हैं, इसलिये इनके रथोंके पीछे पीछे लोग भी जाते हैं।

ऐसे इन वीरोंके रथ हैं। इनके रथ अनेक प्रकारके होते हैं। उनमें हिरन जोडे रथ भी थे। जैसा देखिये—

हिरन जोडे रथ

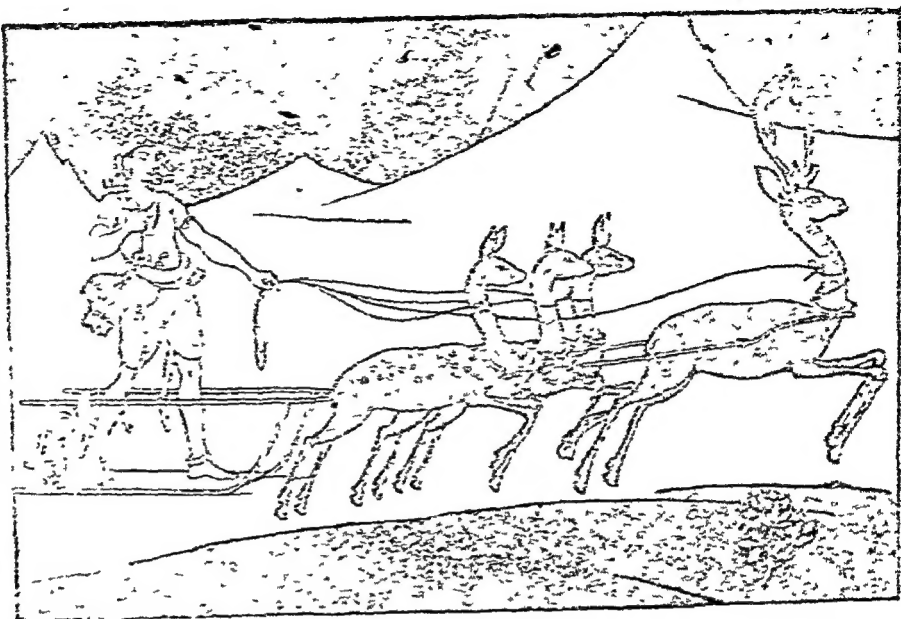
इन वीरोंके रथोंको हिरणियां तथा हिरनोंमेंसे बड़े हिरन जोडे जाते थे इस विषयमें ये मंत्र देखने योग्य हैं—

ये पृथ्वीभिः अजायन्त । ऋ. १।३।१२
रथेषु पृथ्वीः अयुग्ध्वम् । ऋ. १।३।१६
एषां रथे पृथ्वीः । ऋ. १।८।५।५; ८।१।२८
रथेषु पृथ्वीः अयुग्ध्वम् । ऋ. १।८।५।४
पृथ्वीभिः पृथ्वीयाथ । ऋ. २।३।४।३
समिदला पृथ्वीः अयुक्ता । ऋ. ३।२।६।४

रोहितः प्राष्टिः
वहति। क्र. १।३।१६

! प्राष्टिः रोहितः
वहति। क्र. ८।७।२८

‘पुपती’ का अर्थ
‘बूझोवाली हिरनियाँ’
और ‘रोहितः प्राष्टिः’
का अर्थ ‘बड़े सींग-
वाला विशाल हरन’
इन दोनोंको रथोंके
साथ जोटा जाता था,
ऐसा इन मंत्रोंको देख-
नेसे पता चलता है।

हिरनसे चलनेवाले रथ

सकती। इन गाड़ियोंको चक्र नहीं होते इस विषयमें यह
मंत्र देखिये—

सुपोमे शर्यणावति आर्जोके पस्त्यावति।

ययुः निचक्रया नरः॥ क्र. ८।७।२९

(सु-सोमे) जहां उत्तम सोम होता है, वहां शर्यणा
नदीके समीप, ऋजीकके समीप चक्ररहित रथसे ये वीर
जाते हैं।

जहां उत्तमसे उत्तम सोम होता है वह स्थान १६०००
फुट ऊंचाईपर होता है। यहां ‘सु-सोम’ पद है। इस-
लिये हल्का सोम यहां नहीं कहा है। ‘सु-सोम’ उत्तमसे
उत्तम सोम जहां होता है। वहां ये वीर (नी-चक्रया)
चक्ररहित गाड़ीसे (ययुः) जाते हैं। इतनी ऊंचाईपर बर्फ
होता है। ऐसे बर्फमय प्रदेशमें ये वीर हिरनियों और हिरन
जोड़ी हुई चक्रहीन गाड़ियोंमेंसे जाते हैं।

काज नी बर्फमय प्रदेशमें चक्रहीन रथ जिनको संभ्रंजीमें
‘स्लेज’ (Sledge) कहते हैं, इन गाड़ियोंका उपयोग
करते हैं। इनको हिरनियाँ तथा बड़े हरिन जोते जाते हैं।
ये रथ जलड़ी जाते हैं और चक्र न होनेके कारण बर्फपरसे
बसीटे हुए खेचे जाते हैं।

यहांतक इन वीरोंके हिरनोंके द्वारा चलाये जानेवाले
रथोंका वर्णन हुआ। यह वर्णन अत्यंत स्पष्ट है इस कारण
इसका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। अब
इन वीरोंके ‘अश्वरहित रथ’ का वर्णन देखिये—

अश्वरहित रथ

मरु वीरोंका रथ और भी एक है वह अश्वरहित है।
देखिये इसका वर्णन यह है—

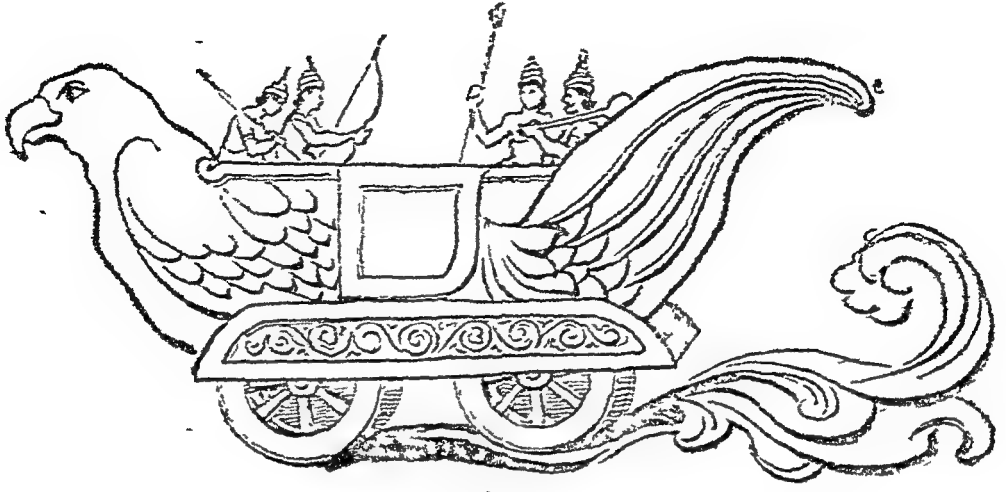
अनेनो वो मरुतो यामोऽस्तु

अनश्वश्चिद् यमजत्यरथीः।

अनवसो अनाभिदू रजस्तूः

वि रोदसी पथ्या याति साधन्॥ क्र. १।६।१७

‘हे वीरो! आपका यह रथ (अन्-पुनः) बिल्कुल
निर्दोष है। इसको (अन्-सवः) थोड़े जोते नहीं हैं।
वीरोंके बिना ही यह रथ (अजति) दौड़ता है, वेगसे
जाता है। (अ-रथीः) उत्तम रथी वीर इसमें न हो तो
भी यह चलाया जाता है। उत्तम सारथी न होनेपर भी
यह वेगसे चढ़ता है। (अन्-अवसः) जिसको दूसरे पृष्ठ-
रक्षककी आवश्यकता नहीं है। (अन्-अनीधुः) जिसको

अश्वरहित रथ

चलानेके लिये चावूककी आवश्यकता नहीं है। छोटे सयवा हिरन जोते रहनेपर चावूककी आवश्यकता रहती है। पर ये पशु जहां रहेंगे नहीं, पर जो रथ कलायन्त्रसे चलाया जाना हो उसके लिये चावूककी आवश्यकता नहीं रहेगी।

(अनुभवः) अवम् रक्षकका नाम है। यह रथ वेगसे चलनेके कारण स्वयं अपना रक्षण करता है। दूसरे रक्षककी आवश्यकता नहीं रहती।

(रज्जुः) धूँडी उड़ाता हुआ, धूँलीको पीछेसे उड़ाता हुआ (पथ्या साधन यात्रि) मार्गको साधना हुआ, बर्षात इधर उधर न जाता हुआ, सीधा मार्गका साधन करके यह रथ चलता है।

इतने विवरणसे (१) घोड़ोंके रथ, (२) हिरनियोंका रथ, (३) छोटे जिसमें जोते नहीं ऐसे घोड़ोंके बिना ही वेगसे धूँल उड़ाते हुए चलनेवाले रथ ऐसे रथ इन वीरोंके पास ये ऐसा प्रवीत होता है। आकाशयान भी ये ऐसा दीवता है वे मन्त्र ये हैं—

ते म आहुय आययुः उप धुभिर्विभिर्मदे।

नरो मर्या अरेपसः इमान् पश्यन्ति विष्टुहि ॥

अ. ५।५३।३

‘वे (अरेपसः मर्याः नरः) हे निष्पाप वीर (ने) मेरे पास (धुभिः विभिः उप आययुः) तेजस्वी पक्षी सद्यः यानोंसे आया (आहुः) कहने लगे कि (इमान् नृदि) इन वीरोंकी प्रशंसा कर।’

यहां ‘धुभिः विभिः’ पद है। तेजस्वी पक्षी ऐसा इनका कार्य है। पक्षिके नाकारके तेजस्वी विमान ऐसा भी इसका कार्य हो सकता है। ‘धुभिः विभिः उप आययुः’ ‘तेजस्वी पक्षियोंसे समीप जा गये’ यह इसका सरल कार्य है। पर पक्षियोंसे समीप जाना कैसे हो सकता है। इसलिये पक्षीके नाकारवाले विमानसे जाना संभव है। तथा—

वयः इव मरुतः केनचित् पथा। अ. १।८७।२

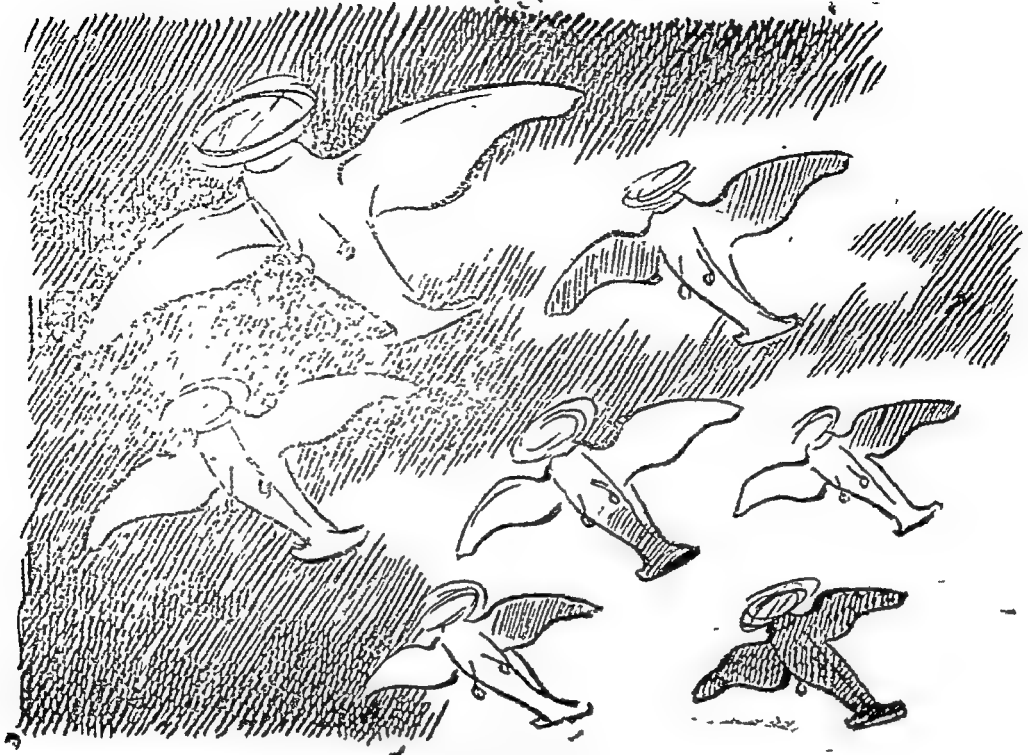
‘ये मरुत वीर (वयः इव) पक्षियोंके समान (केन चित् पथा) किसी भी मार्गसे जाते हैं। किसी मार्गसे पक्षियोंके समान जानेका वर्णन यहां है। तथा—

आ विद्युन्मद्भिः मरुतः स्वकैः रथेभिः यातः
ऋष्टिमाद्भिरश्वपणैः। आ वर्षिष्ठया न इषा
वयः न पतत सुमायाः ॥ अ. १।८८।१

(विद्युन्मद्भिः) बिजलीके समान तेजस्वी और (स्वकैः) चमकीले तथा (ऋष्टिमाद्भिः अश्वपणैः) शस्त्रोंसे युक्त और शस्त्रोंके स्थानपर पर्ण जहां लगे हैं (रथोंसे आयात) जाओ। हे (सुमायाः) उत्तम कुशल वीरों! (वयः न पतत) पक्षीयोंके समान जाओ।

बिजलीके समान तेजस्वी रथ जिनपर शस्त्रकी गतिसे लिये पर्ण लगाये हैं। अश्वपर्णने ये स्थिति जाते हैं, तेजस्वी शस्त्रोंसे नहीं।

हम तरहके संकेतोंसे कोई कह सकते हैं कि इन वीरोंके पास विमान थे। हम समझें यह मंत्र देखने योग्य है—

मरुद्हीरोंके विमान

वयो न ये श्रेणीः पप्नुरोजसा
अन्तान् दिवो बृहत्तः सानूनस्पतिः ।
अश्वास एषामुभये यथा विदुः
स पर्वतस्य नभनूरचुच्यवुः । क. ५।५९।७

ये वीर (वयः न) पक्षियोंके समान (श्रेणीः) श्रेणीयां बांधकर (जोजसा) वेगसे (दिवः अन्तान्) आकाशके अन्ततक तथा (बृहत्तः सानूनः पतिः) बड़े बड़े पर्वतोंके शिखरोंपर (पतिः पसतु) उड़ते हैं, पहुंचते हैं । इनके (अश्वासः) घोड़े पर्वतोंके टुकड़े करके वहांसे (नभचुच्यवुः) जलको नीचे गिराते हैं ।

इस मंत्रमें आकाशके अन्ततक श्रेणीयां पक्षियोंके समान बनाना और उड़ना, तथा पर्वतोंके शिखरोंपर पहुंचकर शिखरोंको तोड़ना यह विमानोंके बिना नहीं हो सकता । आकाशमें पक्षी पंक्तियां बांधकर घूमते हैं, वैसे ही ये वीर पंक्तियां बनाकर विमानोंमें बैठकर आकाशके अन्ततक भ्रमण करते हैं । विमानोंकी श्रेणियोंसे ही यह वर्णन सार्थ हो सकता है ।

इस तरह विमान भी इन वीरोंके पास थे, ऐसा हम कह सकते हैं । पक्षियोंके समान बड़े आकाशमें पंक्तियां बांधकर भ्रमण करना हो तो अनेक विमान उनके पास चाहिये इसमें संदेह नहीं है । आकाशके अन्ततक “ वयः न श्रेणीः दिवः अन्तान् परिपप्नुः । ” पक्षियोंके समान श्रेणीयां या पंक्तियां बनाकर आकाशके अन्ततक भ्रमण करते हैं । यदि यह वर्णन सत्य है तो मरुद्हीरोंकी विमानें थी और वे विमानें आकाशमें श्रेणियोंसे घूमती थी । इसमें संदेह नहीं है । इस विषयमें और प्रमाण हैं वे यहां देखने योग्य हैं—

यत् अक्तून चि, अहानि चि, अन्तरिक्षं चि,
रजांसि चि अजथ, यथा नाचः, दुर्गाणि चि,
मरुतो न रिप्यथ । क. ५।५९।४

‘ जब राश्रीके समय, तथा दिनके समय, अन्तरिक्षमेंसे तथा (रजांसि) रजोल्ोकमेंसे नौकाओंके समान तुम जाते हो, तब कठिन प्रदेशको पार करते हैं, पर थकते नहीं हैं ।’

यहां आकाशमें, अन्तरिक्षमेंसे दिनमें तथा राश्रीमें मरु-

तोंके भ्रमण करनेका उल्लेख स्पष्ट है । जिस तरह नौकासे समुद्र पार करते हैं, उस तरह ये आकाश और अन्तरिक्ष पार करते हैं यह उल्लेख स्पष्ट है । तथा—

उत अन्तरिक्षं ममिरे व्योजसा । क्र. ५।५५।२

‘ (व्योजसा) अपनी शक्तिले अन्तरिक्षको घेरते हो । ’

यहां अन्तरिक्षको घेरना स्पष्ट लिखा है । तथा—

आ अक्षण्यावानो वहन्ति अन्तरिक्षेण पततः ।

क्र. ८।७।३५

‘ अन्तरिक्षसे (पततः) उड़नेवालोंके वाहन (अक्षण्यावानः) आँखकी गलिये जानेवाले उड़ा डेते हैं । ’ अन्तरिक्षसे उड़नेवाले वाहन गीघ्र गलिये जाते हैं । अन्तरिक्षमेंसे उड़ना यहां स्पष्ट है । तथा और देखिये—

आ यात मरुतो दिव आ अन्तरिक्षात् अमात् उत ।

क्र. ५।५३।८

‘ हे मरुद्बीरो ! आकाशसे अपरिमित अन्तरिक्षसे इधर आओ । ’

यहां स्पष्ट ही कहा है कि अपरिमित अन्तरिक्षसे यहां आओ । अन्तरिक्षसे आनेका अर्थ ही आकाशयानसे आना है । तथा—

इयेनानिव ध्रुजतः अन्तरिक्षे । क्र. १।१६५।२

‘ इयेन पक्षीके समान तुम अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हो । ’ इयेन पक्षी अन्तरिक्षमें ऊपर उड़ता रहता है, वैसे ये वीर अन्तरिक्षमें उड़ते हैं । तथा—

ये वावृघन्त पार्थिवा ये उरौ अन्तरिक्षे आ ।

पृजने वा नदीनां सघस्ये वा महः दिवः ॥

क्र. ५।५२।७

‘ ये वीर पृथिवीपर, अन्तरिक्षमें, आकाशमें तथा नदी-योंके स्थानोंमें बहते हैं । ’ अर्थात् जिस तरह पृथ्वीपर ये वीरता दिखाते हैं, उसी तरह अन्तरिक्षमें भी ये वीरता दिखा सकते हैं । अन्तरिक्षमें वीरता दिखाना या अन्तरिक्षमें अपनी शक्तिले घटना, इसका अर्थ ही यह है कि ये वीर अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हैं और वहां शत्रुओंका पराभव कर सकते हैं ।

हमसे भी इनके पास सब कठिनाइयां पार करनेके यान थे । ललको पार करनेके लिये नौका है, भूमिपर भ्रमण करनेके लिये

चोटेकेरथ हैं, हिरनोंके रथ हैं तथा बिना घोड़ोंके चलनेवाले भी रथ हैं । आकाशमें जानेके लिये विमान हैं । इसलिये इनकी गति किसी कारण रुकती नहीं ।

मरुत् वीर मनुष्य हैं

कई यहां कहेंगे कि वीर मरुत् देव हैं इसलिये वे जैसा चाहिये वैसा कर सकते हैं । परं ऐसा नहीं है । मरुत् वीर मनुष्य हैं, मर्त्य हैं ऐसा वर्णन वेदमें कई स्थानोंपर है । देखिये—

यूयं मर्तासः स्यातन वः स्तोता अमृतः स्यात् ।

क्र. १।३८।४

‘ आप मर्त्य हैं, आपका स्तोता अमर होता है । ’ आपका स्तोत्रगान करनेवाला स्तोत्रपाठ करनेसे अमर बनता है ।

वीर मरुत्

रुद्रस्य मयोः दिवः जङ्घिरे । ऋ. १।६१।२

‘रुद्रके ये मर्त्यवीर युलोकसे जन्मे हैं।’ ये मर्त्य हैं, पर दिव्य वीर हैं। तथा—

मरुतः सगणाः मानुपासः । अथर्व० ७।३७।३

मरुतः विश्वकृपयः । ऋ. ३।२६।५

‘ये मरुत् वीर अपने गणोंके साथ सबके सब मनुष्य ही हैं। ये मरुत् वीर सब कृपि कर्म करनेवाले कृपक (किसान) हैं।’ अर्थात् किसानोंमेंसे ये भरती हुए हैं। तथा—

गृहमेधासः आ गत मरुतः । ऋ. ७।५१।१०

‘ये मरुत् वीर गृहस्थी हैं।’ अर्थात् ये वीर विवाह करके गृहस्थी बने हैं। इनके गृहस्थी होनेके विषयमें एक दो वेदमंत्र वहां देखने योग्य हैं—

युवानः निमिह्लां पज्रां युवतिं शुभे अस्थापयन्त ।

ऋ. १।१६७।६

(युवानः) ये तरुण वीर (निमिह्लां) सहवासमें रहनेवाली (पज्रां) बलवती (युवतिं) तरुणी पत्नीको (शुभे) शुभ यज्ञकर्ममें रखते हैं। अपनी पत्नी उत्तम यज्ञकर्म करती रहे ऐसा वे करते हैं। तथा—

स्थिरा चित् वृषमनाः अहंयुः सुभागा जनीः

बहते ।

ऋ. १।१६७।७

‘(स्थिरा चित्) धरमें स्थिर रहनेवाली, (वृषमना) बलवान् मनवाली (अहंयुः) अपने विषयमें जमिमान धारण करनेवाली (सु-भागाः) सौभाग्यवाली (जनीः बहते) जो गर्भको धारण करती है।’ अर्थात् ये वीर गृहस्थ होते हैं, धरमें इनकी स्त्रियां रहती हैं, वह स्त्रियां उत्तम सौभाग्यवती, उत्तम मनवाली, पतिपर अनुरक्त रहनेवाली ऐसी उत्तम रहती हैं। और ये वीर इधर वीरताके कार्य करते हैं। इनके वीरत्वयुक्त कर्मोंको सुनकर उनकी पत्नियां धरमें आनन्द प्रसन्न रहती हैं। और पतिपर प्रेम करती रहती हैं। अर्थात् ये वीर गृहस्थी होते हैं, प्रजापर प्रेम करनेवाले रहते हैं, मातृभूमिपर प्रेम करते हैं। क्योंकि पत्नी और धरमें पुत्र उत्पन्न होनेके कारण उनमें प्रेमका अङ्कुर विकसित हुआ होगा है।

गणका सेनामें महत्त्व

वीर मरुतोंकी सेनामें गणोंका महत्त्व विशेष था। गण गिने हुए या जुने हुए सैनिकोंका नाम था। गणोंमें शामिल

करनेके समय उनमें विशेष शौर्य, धैर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण प्रकट होना आवश्यक था। ऐसे श्रेष्ठ वीर गणोंमें लिये जाते थे। इन गणोंके विषयमें ऐसे वर्णन वेदके मंत्रोंमें आते हैं—

त्रायतां मरुतां गणः । ऋ. १०।१३७।५

मरुत् वीरोंका गण हमारा संरक्षण करे। इस गणका कर्तव्य होता था कि वह प्रजाजननोंका संरक्षण करे। इस कर्तव्य पालनके लिये मरुतोंके गणोंको सदा सर्वदा तैयार ही रहना पड़ता था। किन्तु समय कोई कार्य करना पड़े तो सूचना आते ही ये गण उस कार्यको करनेके लिये सिद्ध और दक्ष रहते थे।

मारुतो हि मरुतां गणः । वा० य० १८।४५;

ऊ० १८।७५

तस्यैव मारुतो गणः स एति शिष्याकृतः ।

अ० १३।१।८

‘मरुतोंका गण वायुवेगसे चलता है। यह मरुतोंका गण छिकेमें बैठा बैसा चलता है।’ छिकेमें बैठे मनुष्य जैसे छिकेके साथ जाते हैं वैसे ये मरुद्बीर अपने गणोंके साथ जाते हैं। प्रत्येककी गति अपनी अपनी पृथक् पृथक् नहीं होती परन्तु गणके साथ होती है। जहां गण जाता है वहां प्रत्येक जाता है। गणके सब सैनिक छिकेमें बंधे जैसे रहते हैं। उनकी पृथक् सत्ता ही नहीं रहती। ये बिखरे नहीं रहते परन्तु संघमें संघटित रहते हैं। इस कारण इनकी विलक्षण शक्ति बड़ी बढ़ी रहती है। यदि ये छिकेमें बंधे जैसे नहीं रहेंगे तो इनमें यह विलक्षण शक्ति नहीं रहेगी।

मरुतो गणानां पतयः । तै० ३।११।१।२

‘मरुत् वीर गणोंके स्वामी हैं।’ गणशः ही ये रहते हैं। कहीं कार्यके लिये जाना होतो ये गणशः ही जाते हैं। इस कारण सदा सर्वदा ये संघसे संघटित ही रहते हैं। यह बल इनका रहता है इस कारण इनका शत्रुपरका आक्रमण दश प्रभावशाली होता है। व्यक्तिशः आक्रमण कितना भी दुष्ठा तो भी वह संघशः आक्रमणके समान प्रभावी नहीं होगा। इस कारण सर्वत्र मरुत् सैनिकोंकी प्रशंसा होती है।

मरुतो मा गणैरवन्तु । अ० ११।१५।१०

‘मरुत् वीर गणोंके साथ आकर मेरी सुरक्षा करें।’ किसी भी मंत्रने अकेला अकेला वीर जाये और मेरा संरक्षण करे ऐसा नहीं कहा है, परन्तु ‘गणैः अवन्तु’ गणोंके साथ

आकर संरक्षणका कार्य करें ऐसा ही कहा है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इनका संघ ही विशेष प्रभावशाली होता है। इस कारण संरक्षण कार्यके लिये मर्त्योंके गणोंको ही बुलाया जात है।

गणश एव मरुतस्तर्पयति । काठ० २१।३६

गणशो हि मरुतः । ताण्ड्य० १९।१४२

मरुद् वीर गणके साथ ही अपना संरक्षणका कार्य करते हैं। मर्त्योंको तृप्ति करनेके लिये भी त्रिप समय बुलाते हैं, उस समय संघशः ही उनको बुलाते हैं और संघशः ही उनको खानेपीनेके लिये अन्न और रस अर्पण करते हैं। किसी समय अकेले अकेलेको बुलाकर उसको ग्यानपान देकर उसका पृथक् पृथक् सत्कार किया ऐसा कभी होता ही नहीं। उनको अन्न देना हो, पीनेके लिये रस देना हो तो सब समयोंमें उनको बुलाना हो तो संघमें ही बुलाना, बिठलाना हो तो संघमें ही बिठलाना, और ग्यानपान अर्पण करना हो तो संघशः ही अर्पण करना होता है।

अर्थात् उनका रहनमहन जीवन संघशः ही होता है। अतः कहा है—

वन्दस्व मारुतं गणं त्वेपं पनस्युम् । क्र. १।३८।१५

नं क्रये मारुतं गणं नमस्य । क्र. ५।६२।१३

शुर्धन्तमा गणं मरुतां अथ ह्वये । क्र. ५।५६।१

त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तं वन्दस्व । क्र. ५।५८।१

मारुतं गणं वृषणं ह्रुप । क्र. ८।९४।१२

व्रानं व्रानं गणं गणं सुशस्तिभिः आज ईमहे ।

क्र. ३।२६।६

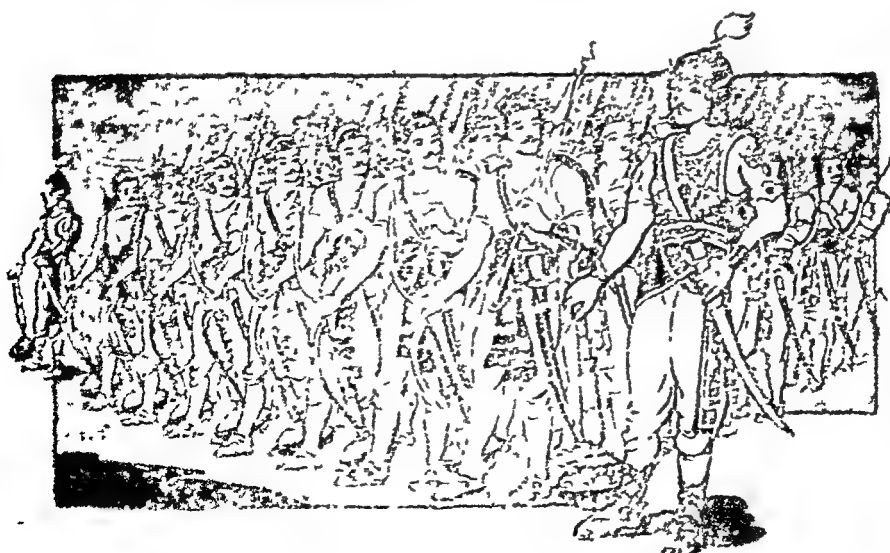
व्रानं व्रानं गणं गणं सुशस्तिभिः अनुक्रामेम ।

क्र. ५।५३।११

प्र साकमुश्र अचत गणाय । क्र. ७।५८।१

इन संघोंमें मर्त्योंकी सेवा लोकोंने संघशः ही करनी चाहिये ऐसा कहा है। एक एककी पृथक् पृथक् पूजा होने लगी तो एक एकका अहंकार बढ़ेगा और संघशक्ति कम होगी। इसलिये उनका सत्कार संघशः ही हो ऐसा स्पष्ट कहा है। यह महत्त्वकी बात है और यह संघटना करने-वालोंको अवश्य ध्यानमें धारण करने योग्य है—

‘उत्साही कार्यकर्ता मर्त्योंके गणोंको वन्दन कर। हे क्रये ! तू मर्त्योंके संघको ही- गणको ही- वन्दन कर। मैं पराक्रम करनेवाले मर्त्योंके संघको ही बुलाता हूँ। उत्साही बलवान् आभूषणोंको हाथमें डालकर कार्य करने-वाले मर्त्योंके संघको प्रणाम कर। मर्त्योंके बलशाली संघको मैं बुलाता हूँ। प्रत्येक गणके, प्रत्येक समूहके उत्तम प्रशक्तियोंसे हम बल प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। क्रमशः प्रत्येक गणको और संघको हम प्रशंसकें स्त्रोत्रोंसे प्रशंसित करना चाहते हैं। गणोंको संघशः साथ साथ ही सुपूजित कर।’

इन मर्त्योंके वर्णनोंसे यह स्पष्ट होता है कि मर्त्योंका सत्कार संघशः ही करना चाहिये, न कि व्यक्तिशः। इसका कारण भी स्पष्ट है। जनता सैनिकोंकी व्यक्तिशः प्रशंसा करने लगी तो उनकी संघटना टूट जानेकी संभावना होगी। इस समयको दूर करनेके लिये वेदमें ऐसी आज्ञाएं हैं।

गण, शर्धं और वात ये मरुद् वीरोंके संघोंके

नाम हैं। इनमें सैनिकोंकी संख्यासे ये बनते हैं। अर्थात् विषयमें वेदमंत्रोंमें ऐसा वर्णन आया है—

तं वः शर्घं मारुतं सुहृद्युः गिरा । क्र. २।३०।११

‘आपका वह संघ बाणीद्वारा प्रशंसा योग्य है।’ अर्थात् प्रशंसा करने योग्य कार्य आपके सैनिकीय संघद्वारा होता है।

तं वः शर्घं रथानाम् । क्र. ५।५३।१७

‘आपका रथोंका संघ है।’ पदावी सैनिकोंका संघ होता है वैसा रथोंवाली सेनाका भी संघ होता है। इस तरह पदाति सैनिक, रथी सैनिक, घुड़सवार सैनिक, वैमानिक सैनिक ऐसे अनेक संघ महर्षोंकी सेनामें होते हैं।

तं वः शर्घं रथेशुभं त्वेपं आहुवे । क्र. ५।५६।९

‘तुम्हारा वह रथोंमें शोभनेवाला बलवान् संघ है, उसको मैं बुलाता हूँ।’ यहाँ रथमें शोभनेवाले संघका वर्णन है।

प्र वः शर्घाय धृष्ये त्वेषधुस्त्राय शुष्मिणे ।

क्र. १।३७।४

‘आपके शूर तेजस्वी बलवान् संघके लिये हम समान अर्पण करते हैं।’ तथा—

धृष्णे शर्घाय सुमखाय वेधसे सुवृत्तिं भर ।

क्र. १।६२।१

‘बलवान् उत्तम पूजनीय, विशेष श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीरोंके संघकी प्रशंसा कर।’ और देखिये—

प्र शर्घाय मारुताय स्वभानवे पर्वतच्युते अर्चत ।

क्र. ५।५४।१

प्र शर्घाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे मन्ददिष्टये

धुनिव्रताय शवसे । क्र. ५।८७।१

‘मरुतोंके अर्थात् तेजस्वी पर्वतोंकी भी हिलानेवाले संघका सकार करो।’

‘अर्थात् पूज्य, उत्तम सुन्दर आभूषण शरीरपर धारण करनेवाले, बलवान्, आनन्दसे इष्ट कार्य करनेवाले, शत्रुको दखा देनेवाले, सतिबलवान् मरुतोंके संघका स्वागत करो।’

इन मन्त्रोंमें ये मरुत् वीरोंके संघ क्या करते हैं, इनका बल कैसा होता है आदि बहुत बातें मननीय हैं। तथा और—

या शर्घाय मारुताय स्वभानवे श्रवः समृत्युधुक्षत ।

क्र. ६।४८।१२

दिवः शर्घाय शुचयः मनीषा उग्रा अस्पृघ्नन् ।

क्र. ६।६९।११

‘मरुत् वीरोंके तेजस्वी संघके लिये अक्षय धन दे दो। वीरोंके संघके लिये उग्र वीरताकी प्रसवनेवाले शुद्ध स्त्री चलाते रहें।’

इन वीरोंके काव्य शुद्ध होते हैं, वीर्य बढ़ानेवाले हैं, तेजस्वित्वाका संवर्धन करनेवाले हैं इस कारण वे काव्य गाने योग्य हैं। जो ये काव्य या स्तोत्र गावेंगे वे उस वीर्य-शौर्यादि गुणोंसे युक्त होंगे। और देखिये—

धृष्णे शर्घाय मारुताय भरुचं हव्या

वृष प्रयाद्वे ॥

क्र. ८।२०।९

‘जिनका आक्रमण बलशाली होता है उस वीरोंके संघके लिये अन्न भरपूर दे दो।’ तथा और भी देखो—

उग्रं व ओजः स्थिरा शवांसि । अथ मरुद्भिः

गणः तुविष्मन् । शुधो वः शुष्मः क्रुध्मां

मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्घस्य धृष्णोः ॥

क्र० ७।५६।७-८

‘हे वीरो! आपका बल बड़ा प्रबल है, आपके बल उत्तम स्थिर हैं। और मरुत् वीरोंका संघ बड़ा बलशाली है। आपका बल निर्मल है, मन शत्रुपर क्रोध करनेवाले हैं। आपके आक्रमणका वेग मननशील मुनिके समान विचारसे होता है, आपके शत्रुपर आक्रमण ऐसे निर्दोष होते हैं।’

ये वीर शत्रुपर वेगसे आक्रमण करते हैं तथापि उनमें शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य होनेपर भी वे अविविचारसे आक्रमण नहीं करते, परन्तु ऋषिमुनिके समान वे विचारपूर्वक जो करना है वह करते हैं, उनमें शत्रुपर क्रोध है, शत्रुका नाश करनेकी इच्छा है, पर अविविचार नहीं है। इस कारण इन वीरोंको यश प्राप्त होता है। इस कारण इन वीरोंका आदर होना चाहिये। तथा—

कीलं वः शर्घो मारुतं अनर्वाणं रथे शुभम् ।

कण्वा आभि प्र गायत ॥ १ ॥

ये पृथ्वीभिर्काष्ठिभिः साकं वाशीभिराजिभिः ।

अजायत स्वभानवः ॥ २ ॥

क्र० १।३७।१-२

‘क्रीडा-मर्दानी खेल खेलनेमें कुशल, आपसमें अगड़ा न करनेवाले, रथमें शोभनेवाले, मरुत् वीरोंके संघका है

कण्वो ! वर्णन करो । जो घघ्रोंवाली हरिणोंको अपने रथोंको जोतते हैं, कुलदादे, माले आदि वीरोंके योग्य दान्य धारण करनेवाले, तथा अपने झलंकारोंसे शोभनेवाले तेजस्वी वीर हैं उनका वर्णन करो । ' तथा—

शार्धो मरुतो उन् छंस । सत्यशवसम् ।

ऋ० ५।५२।८

अभ्राजि शार्धो मरुतो यत् अर्णसम् ।

मोपत वृक्षं कपना इव वेधसः ॥ ऋ० ५।५४।१

' सत्य पराक्रम करनेवाले वीरोंके बलकी प्रशंसा कर । वीरोंका संघ चमक उठा है । जैसा वायु बड़े सागवानके वृक्षको उखाड़ता है वैसे ये वीर शत्रुको उखाड़कर फेंकते हैं इस कारण इन वीरोंका यह संघ प्रशंसा करने योग्य है । '

मरुतोंका सांघिक बल इस तरह वेदमन्त्रोंमें वर्णित है । शत्रुका संपूर्ण नाश करनेमें यह संघ प्रवीण है, इनमें आपसमें झगड़े नहीं होते, पर्वतोंको भी ये उखाड़कर फेंक देते हैं और वहीं सीधा मार्ग करते हैं । इनके सामने प्रबल शत्रु भी ठहर नहीं सकता ।

इनके वर्णनमें विशेषतः यह है कि ये संघमें रहते हैं इस कारण इनका सङ्कार संघमें ही करना चाहिये । इनके संघोंके नाम ' गण, घ्रात और शार्ध ' ये हैं । इनके अनेक मन्त्रोंमें वर्णन यहाँतक किये हैं । इससे इनके प्रबल संघटनकी कल्पना पाठकोंको आ सकती है । इससे यही बोध केना है ।

वीरोंके आक्रमण

वीरोंकी अनुशासनयुक्त संघव्यवस्था हमने देखी, उनके रथ, वाहन, उनकी सेनाकी व्यवस्था हमने देखी । इतनी तैयारी होनेके पश्चात् अब हम इनकी आक्रमणशक्ति कैसी थी यह देखेंगे । इस विषयमें ये मन्त्र देखने योग्य हैं—

था ये रजांसि तविपीभिरव्यत

प्र च एवासः स्वयतासो अध्रजन् ।

भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या

चित्रो वो यामः प्रयतास्यृष्टिषु ॥ ऋ० १।१६।१४

(ये) जो तुम वीर (तविपीभिः) अपनी सामर्थ्योंसे (रजांसि आ अव्यत) लोकोंका संरक्षण करते हो (वः एवासः) तुम्हारे वेगके आक्रमण (स्वयतासः) अपने

संयमपूर्वक (प्र अध्रजन्) शत्रुपर वेगसे होते हैं । तब (प्रयतास्यृष्टिषु) अपने शस्त्रास्त्र संभालकर जो (वः यामः चित्रः) आपका आक्रमण विलक्षणता होता है उसको देखकर (विश्वा भुवनानि) सब भुवन और (हर्म्या) पड़े महल भी (भयन्ते) भयभीत होते हैं । ' ऐसे भयंकर आक्रमण इन वीरोंके होते हैं । इनके ये शत्रुपर हुए हमले देखकर सबको भय लगता है तथा—

चित्रो वोऽस्तु यामः चित्र ऊती सुदानवः ।

मरुतो अ-हि-मानवः । ऋ. १।१७।२।१

' हे उत्तम दान देनेवाले मरुद्बीरो ! (अ-हि-मानवः) आपका तेज कम नहीं होता और (वः यामः चित्रः) आपका शत्रुपर होनेवाला आक्रमण बड़ा विलक्षण भयंकर होता है । ' तथा—

चित्रं यद्वो मरुतो याम चेकिते । ऋ. २।३४।१०

' आप मरुद्बीरोंका आक्रमण अर्थात् शत्रुपर होनेवाला हमला बहुत ही विलक्षण प्रभावशाली होता है । ' शत्रुपर इनका हमला हुआ तो उसको पकटा देना असंभव होता है । कोई शत्रु तुम्हारे इस हमलेको सह नहीं सकता । तथा और देखिये—

नि वो यामाय मानुषो दध उग्राय मन्यवे ।

जिहीत पर्वतो गिरिः ॥ ७ ॥

येषामज्मेपु पृथिवी जुजुर्वा इव विदपतिः ।

भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ ऋ. १।३७।७-८

' (वः उग्राय मन्यवे यामाय) आपके उग्र क्रोधसे होने-वाले आक्रमणके लिये डरकर (मानुषः) मनुष्य (नि दधे) आश्रयमें जाकर रहता है, पर उससे पर्वत और पहाड़ भी कांपने लगते हैं ॥ ७ ॥ जिनके (यामेषु अज्मेपु) आक्रमणोंके समय (जुजुर्वान् विदपतिः) क्षीण निर्बल राजाके समान पृथिवी भी (भिया रेजते) भयसे कांपती है ॥ ८ ॥

इस तरह इन वीरोंके हमले भयंकर होते हैं जिनको देखकर डरकर सब भयभीत होते हैं, कांपते हैं, जातरा हँदकर वहाँ जाते हैं, पृथिवी, पहाड़ और पर्वत कांपते हैं, फिर बाकी निर्बल मानव चकरा गये तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? और देखिये—

यः यामेषु भूमिः रेजते । ऋ. ८।१०।५

चः यामः गिरिः नित्येमे । ऋ. ८।७।५

चः यामाय मानुषा अवीभयन्त । ऋ. १।३९।६

‘आपका आक्रमण होनेपर पृथ्वी कांपती है, आपके आक्रमणसे पर्वत भी खट्खट होते हैं। आपके आक्रमणके क्रिये सब मनुष्य भयभीत होते हैं।’ तथा—

दीर्घं पृथु यामभिः प्रच्यावयन्ति । ऋ. १।३७।११

यत् यामं अचिध्वं पर्वताः नि अहासत ।

ऋ. ८।७।२

‘आपके हमलोंसे आप-घड़े तथा सुदृढ विशाल शत्रुको भी हिला देते हैं। आप जब अपना हमला चढ़ाते हैं उस समय पर्वत भी कांपते हैं।’

इस तरह इन वीरोंका आक्रमण शत्रुपर होता है जो प्रखर और विशेष ही प्रभावी होता है। इस निबंधमें निम्न-लिखित बातें सिद्ध हो चुकी हैं—

१ वीरोंकी सेनामें सात सात वीरोंकी एक एक पंक्ति होती थी। ऐसी सात पंक्तियोंका एक पथक होता था।

२ ये वीर प्रजाजनोमेंसे भरती होते थे।

३ सात सातकी एक पंक्ति ऐसी सात पंक्तियां, मिलकर ४९ वीर और सात पंक्तियोंके दो दो पार्श्वरक्षक मिलकर १४ अर्थात् ये ६३ वीर होते थे।

४ ये ६३ वीर मिलकर अनेक कार्य करनेवाले वीरोंका समूह होता था। इसलिये यह पथक स्वावलंबी होता था।

५ विभागशः सेनाकी संख्या पत्नी, गण, वृत्तना आदि नामोंसे पृथक् पृथक् होती थी।

६ इन वीरोंकी गति निष्प्रतिबंध होती थी।

७ इन वीरोंके चार प्रकारके मार्ग थे। आपथ, विपथ, अन्तःपथ और अनुपथ ये नाम उन मार्गोंके थे।

८ मरुद्गीर रथ अनेक प्रकारके थे, अश्वरथ, हिरन रथ, अश्वरहित रथ, आकाश संचारी रथ, अश्वपणं रथ, आकाशमें विमानोंकी पंक्तियां करके इनका संचार होता था।

९ ये रथ, दिनमें, रात्रीमें, अन्धेरेमें संचार कर सकते थे।

१० इन रथोंकी गति प्रतिबंधरहित होती थी।

११ मरुद्गीर मनुष्य ही थे। इनको देवत्व उनके शुभ कर्मोंसे प्राप्त हुआ था।

१२ मरुद्गीर गृहस्थी होते थे।

१३ इन वीरोंके आक्रमण भयंकर और सबको भयभीत करनेवाले होते थे।

ये बातें इस निबंधमें बतायी हैं।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- ४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त व्याहृतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?

- १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकोंके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (२) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. च्य. २) दो आना रहेगा। इस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. च्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल मानन्दाश्रम, पारडी जि. सुरत

वैदिक व्याख्यान माला — ३१ वाँ व्याख्यान

वैदिक देवताओंकी व्यवस्था

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्याय-मण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य रु० आने

वैदिक देवताओंकी व्यवस्था

देवताओंकी व्यवस्था

वेदमंत्रोंमें अग्नि, इन्द्र, मरुत, वरुण आदि अनेक देव-
ताएं हैं। ये सब देवताएं परस्पर संपूर्णतया पृथक् पृथक् हैं
अथवा इनका कोई परस्पर संबंध है, जिस संबंधसे वे पर-
स्पर निगडित हैं, इसका विचार करना है। अग्नि देवताको
लेकर हम इसीका विचार करेंगे और देखेंगे कि यह अग्नि
देव कहां और किस रूपमें रहता है और इसका अन्यान्य
देवताओंके साथ संबंध है वा नहीं, और यदि संबंध है, तो
वह किस तरहका संबंध है। इन देवताओंके संबंधमें
अथर्ववेदमें ऐसा वर्णन किया है—

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं
यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २१ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्र
आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

अथर्व. १०।७

‘भूमि जिसके पांव हैं, और अन्तरिक्ष पेट है, तथा
छुलोकको जिसने अपना मस्तक बनाया उस ज्येष्ठ ब्रह्मको
नमस्कार है।’

‘सूर्य जिसका नेत्र है, पुनः नया नया होनेवाला चन्द्र-
मा भी जिसका दूसरा नेत्र है तथा अग्निको जिसने अपना
मुख बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।’ तथा
और देखिये—

‘यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽ-
भवन् । दिशो यश्चक्रे प्रजानीत्तस्मै ज्येष्ठाय
ब्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥ अथर्व. १०।७।३४

‘वायु जिसके प्राण अपान हैं, अंगिरस जिसके चक्षु हैं,
जिसने दिशाओंको भरणे श्रोत्र-कान- बनाया उस श्रेष्ठ
ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है।’ इस तरह इन मन्त्रोंने जो
कहा है वह यह है। इसकी ऐसी तालिका बनती है—

?

द्यौः	मूर्धा (सिर)
सूर्यः	चक्षु (नेत्र)
अंगिरसः	” ”
दिशः	कान
अन्तरिक्षं	उदर (पेट)
चन्द्रमाः	नेत्र
वायुः	प्राण
अग्निः	वाणी (मुख)
भूमिः	पांव

इस तरह ये नव देवताएं परमात्माके विश्वशरीरके अंग
और अवयव हैं, यह इस वर्णनसे स्पष्ट हुआ। ये देवताएं
परमात्माके अवयव हैं अतः वे उससे पृथक् नहीं हैं। इस
विषयमें और ये मंत्र देखने योग्य हैं—

कस्मादङ्गादीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गात्पवते
मातरिश्वा । कस्मादङ्गाद्वि मिमीतेऽधि
चन्द्रमा मह स्कंभस्य मिमानो अङ्गनाम् ॥ २ ॥
कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठ-
त्यन्तरिक्षम् । कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः
कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

अथर्व. १०।७।२-३

‘इसके किस अंगसे अग्नि प्रकाशता है, इसके किस
अंगसे वायु बढ़ता है, इसके किस अंगसे चन्द्रमा कालको
मापता है? बड़े आचारलोक परमात्माके अंगको (अपनी
गतिसे) मापता है।’

‘इसके किस अंगमें भूमि रहती है, इसके किस अंगमें
अन्तरिक्ष रहा है, इसके किस अंगमें छुलोक स्थित
है और छुलोकसे जो ऊपरका छु है वह इस परमात्माके
किस अंगमें रहा है।’ तथा और देखिये—

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।

यन्नाग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः ॥१२॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ॥१३॥

अथर्व. १०।७

‘जिसमें भूमि अन्तरिक्ष और द्यौ आश्रय लेकर रहे हैं, जिसमें चन्द्रमा, सूर्य और वायु रहे हैं। जिसके अंगमें सब तैत्तीस देव रहे हैं।’ तथा—

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥

अथर्व० १०।७।२७

‘तैत्तीस देव जिसके अंगमें गात्ररूप बनकर रहे हैं। उन तैत्तीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।’

इस तरह तैत्तीस देव परमेश्वरके विश्वरूपी शरीरमें अंग और अवयव बनकर रहे हैं। इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माका यह विश्व शरीर है और इस शरीरमें ये तैत्तीस देव उसके अपने शरीरके अंग बनकर रहे हैं। ये देव परमात्माके विश्वरूपी शरीरके अंग हैं, गात्र हैं अथवा अवयव हैं। अग्नि उसका मुख है, सूर्य उसका नेत्र है, दिशाएं उसके कान हैं। इस तरह अन्य देव उसके अन्य अवयव हैं। इस रीतिसे अग्निका वर्णन जो वेदमंत्रोंमें है वह परमात्माके मुखका वर्णन है, और किसीके मुखका वर्णन किया तो वह उस पुरुषका ही वर्णन होता है। किसी भी अवयवका वर्णन किया तो उस अवयवी पुरुषका वर्णन होता है। इस कारण अग्निका वर्णन परमात्माके—ज्येष्ठ ब्रह्मके मुखका वर्णन है, अतएव यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है। इसलिये ‘अग्नि’ का अर्थ ‘आग’ या केवल Fire कहना अशुद्ध है। यह तो परमात्माके मुखका वर्णन है, अतः यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है।

इस विषयमें और भी विचार होना चाहिये। हम परमात्माके अमृतपुत्र हैं। वेदने ‘अमृतस्य पुत्राः’ (ऋ. १०।१३।१) कहा है और इस तत्त्वको बतानेवाले मन्त्र भी हैं। देखिये—

१ प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।

व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आकूतिमावहन् ॥४॥

२ ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोकमासते ॥१०॥

३ संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् ।

सर्वे संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥११॥

४ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन् ।

रेतः कृत्वा आर्ज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

५ या आपो याश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशन् छरीरेऽपि प्रजापतिः ॥३०॥

६ सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥ ३१ ॥

७ तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

८ सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवास्ते ॥ ३२ ॥

अथर्व. ११।८

‘प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश, विनाश, व्यान, उदान, वाणी, मन इन (दस देवों) ने संकल्पको हम शरीरमें लाया है’ ॥ ४ ॥

‘जो ये दस देव देवोंसे उत्पन्न हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोकमें बैठ रहे हैं?’ ॥ १० ॥

‘इकट्ठे सँचनेवाले ऐसे प्रसिद्ध वे देव हैं कि जिन्होंने ये सब संभार तैयार किये हैं। इन्होंने सब मर्त्यको सिंचित करके ये देव इस पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं’ ॥ १३ ॥

‘इन्होंने हड्डीकी समिधा बनायी, जाठ प्रकारके जलोंको टिकाया। वीर्यका घी बनाकर ये देव पुरुष शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं’ ॥ २९ ॥

‘जो जल थे, जो देवताएं थी, जो विराट् थी ये सब ब्रह्मके साथ इस शरीरमें प्रविष्ट हुए। इस शरीरमें अधिष्ठाता प्रजापति हुआ है’ ॥ ३० ॥

‘सूर्य चक्षु हुआ, वायु प्राण हुआ इस तरह देव यहाँ आकर रहने लगे’ ॥ ३१ ॥

‘इसलिये ज्ञानी निःसन्देह इस पुरुषको ‘यह ब्रह्म है’ ऐसा मानता है। क्योंकि सब देवताएं यहाँ गाँव गोशालाओं रहनेके समान रहती हैं’ ॥ ३२ ॥

इस तरह यह वर्णन मनुष्य शरीरका वेदमें किया है, इसमें निम्न स्थानमें लिखि जायें हैं—

१- प्राण, अपान, नेत्र, कान, व्यान, उदान, अविनाश व विनाश ये शरीरमें आये और इनके कारण मनमें संकल्प विकल्प उठने लगे हैं।

२- दस देवोंने अपने दस पुत्रोंको उत्पन्न किया, यहाँ इस शरीरमें उन दस पुत्रोंको स्थान दिया और वे अपने स्थानमें विराजते रहे।

३- इस मत्स्यदेहमें देवोंने जीवनका जल सींचन किया और पश्चात् वे इस शरीरमें आकर रहने लगे ।

४- इस प्रवृत्तमेघमें हड्डियोंकी समिधाएं बनायीं, रेतकी आहुति बनायी और इस यज्ञमें देव इस शरीररूपी यज्ञ-शालामें आकर बैठे हैं ।

५- जो जल आदि देवताएं हैं, वे सब देव ब्रह्मके साथ शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । शरीरका पालक प्रजापति हुआ है ।

६- सूर्य बाल बनकर और वायु प्राण बनकर इस शरीरमें रहने लगे हैं ।

७- इसलिये इस बातको जाननेवाला ज्ञानी इस पुरुषको 'यह ब्रह्म है' ऐसा मानता है, क्योंकि सब देवताएं, गौंवा गोशालामें रहनेके समान यहां रहती हैं ।

यहां यह बात सिद्ध हुई कि जिस तरह परमात्माके विश्वशरीरमें जैसी सब ३३ देवताएं हैं उसी तरह जीवात्माके इस मानवी शरीरमें भी उन सब ३३ देवताओंके अंश हैं । परमात्माके विश्वदेहमें प्रत्येक देवता सम्पूर्ण रूपसे है, पर इस मानवदेहमें अंशरूपसे है । पूर्व स्थानमें दिये मन्त्रमें ३३ देवताएं अंगोंके गात्रोंमें रहती हैं ऐसा कहा, वैसी ही जीवात्माके इस शरीरमें भी ३३ देवताएं हैं, परन्तु अंश-रूपसे हैं ।

यही वर्णन ऐतरेय उपनिषद्में अधिक स्पष्ट रीतिसे कहा गया है—

देवोंके अंशावतार

अग्निः वाक् भूत्वा सुखं प्राविशत् ।
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।
आदित्यः चक्षुः भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् ।
दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन् ।
ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन् ।

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ।
मृत्युः अपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् ।
आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन् ।

ऐतरेय ब. ॥२॥४

१ 'अग्नि प्राणीका रूप धारण करके सुखमें प्रविष्ट हुआ ।'

२ 'वायु प्राण बनकर नासिकेमें प्रविष्ट हुआ ।'

३ 'सूर्य बाल बनकर कानोंमें प्रविष्ट हुआ ।'

४ 'दिशाएं श्रोत्र बनकर कानोंमें बसने लगीं ।'

५ 'ओषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं ।'

६ 'चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें रहने लगा ।'

७ 'मृत्यु अपान बनकर नाभीमें रहने लगा ।'

८ 'जल रेत बनकर शिस्नमें रहने लगा ।'

इस तरह अन्यान्य देवताएं अंशरूपसे इस शरीरके अन्यान्य भागोंमें रहने लगीं । अर्थात् यह शरीर देवताओंका मन्दिर है । यहां जो शरीरका वर्णन है वह देवसंघका वर्णन है । इसलिये कहा है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

अथर्वं १०।७।१७

'इस मानव शरीरमें जो ब्रह्मको देखते हैं वे परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं ।' क्योंकि इस शरीरमें जैसी व्यवस्था है, वैसी ही विश्वमें व्यवस्था है । तथा जैसी विश्व शरीरमें व्यवस्था है वैसी ही इस शरीरमें व्यवस्था है ।

सब बड़े देव परमात्माके विश्व शरीरमें हैं और उनके अंशरूप देव ईश्वरके अमृतपुत्रके शरीरमें—मनुष्य शरीरमें—हैं । इन देवोंसे ही यह शरीर बना है । इन देवोंके सिवाय यहां कुछ भी नहीं है । पंचमहाभूत ये पांच देव हैं । ये पंचमहाभूत जैसे विश्व शरीरमें हैं वैसे ही इस मानव शरीर में हैं । दोनोंमें 'बड़े देव और अंशरूप छोटे देव' इतना ही फरक है । बड़े हुए तो भी वे देव ही हैं और अंश हुए तो भी वे देव ही हैं ।

यह शरीर पांचमैतक है इसका अर्थ ही यह है कि ये पांचों देव एक विशेष व्यवस्थामें यहां निवास कर रहे हैं । यही बात विश्वमें है । बड़े छोटेपनको छोड़ दिया जाय तो दोनों स्थानोंकी व्यवस्था समान ही है ।

परमेश्वर मेरा पिता है और उसका मैं पुत्र हूं । पिता-पुत्रके शरीरोंकी व्यवस्था समान ही होती है । एक बड़ा होता है, और दूसरा छोटा होता है । परन्तु पिताके देहमें जैसी ३३ देवताएं होती हैं वैसी ही पुत्रके देहमें होती हैं ।

पिण्ड और ब्रह्माण्ड

इस व्यवस्थाको शास्त्रीय परिभाषामें पिण्ड-ब्रह्माण्ड व्यवस्था कहते हैं । मनुष्यका शरीर 'पिण्ड' है और विश्वको 'ब्रह्माण्ड' कहा जाता है । पिण्ड छोटा है, ब्रह्माण्ड बड़ा

हैं। पर जो पिण्डमें होता है वही विस्तृत रूपमें ब्रह्माण्डमें होता है।

अग्नि, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देव जैसे इस ब्रह्माण्डमें हैं वैसी ही रीतिसे वे अंशरूपमें इस शरीरमें भी हैं।

हमने इस समय 'अग्नि' देवताको ब्रह्माण्डमें देखा और पिण्डमें वाणीके रूपसे मुखमें हमने देखा। अर्थात् शरीरमें अग्नि मुखमें वाणीके रूपमें है और विश्वमें अग्नि परमेश्वरका मुख है। इस तरह अग्नि केवल 'भाग (Fire)' नहीं है, परंतु वाणी (शब्द) भी अग्नि ही है।

पिण्ड और ब्रह्माण्डके बीचमें एक और ईश्वरका स्वरूप है वह 'मानव समष्टि' है। इसका वर्णन वेदमें इस तरह किया है—

मानव समष्टि

मानव समष्टि भी पुरुषका एक रूप है। इसका वर्णन ऐसा किया है—

वैश्वानरो महिना विश्वकृष्टिः। ऋ. १।५९।७
अग्निका नाम 'वैश्वानर' है और वैश्वानरका अर्थ 'विश्व-कृष्टि' है। 'विश्व-कृष्टि' का अर्थ सर्व मनुष्य है। 'वैश्वानर' का अर्थ भी सब मनुष्य है। इस विषयमें भाष्यकार ऐसा लिखते हैं—

विश्वकृष्टिः। कृष्टिरिति मनुष्य नाम।

विश्वे सर्वे मनुष्याः यस्य स्वभूताः स तथोक्तः ॥

ऋग्वेद सायनभाष्य १।५९।७

वैश्वानरः सर्वनेता। विश्वकृष्टिः विश्वाः

सर्वाः कृष्टीः मनुष्यादिकाः प्रजाः।

ऋग्वेद दयानन्द भाष्य १।५९।७

अर्थात् "वैश्वानरः, विश्वकृष्टिः" का अर्थ 'सर्व मानव' है। 'विश्वकर्षणि' का भी वही अर्थ है। सर्व मानव समाजरूपी यह अग्नि है। इसका स्पष्ट भाव इन पदोंका अर्थ देखनेसे मालूम होता है। परंतु अधिक स्पष्ट करनेके लिये वेदमंत्र ही देखिये—

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीत् दाहं राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

ऋ. १।१०।१२; वा. यजु. ३१।११

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् दाहं राजन्योऽभवत्।

मध्यं तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

अथर्व. १९।६।६

'इस पुरुषका मुख ब्राह्मण है, दाह क्षत्रिय हुआ है, ऊरू अथवा इसका मध्यभाग वैश्य है और इसके पांव शूद्र हैं।'।

चार वर्णोंका यह राष्ट्र पुरुष है। यह भी परमात्माका एक रूप है। विश्वपुरुषमें अग्नि परमात्माका मुख है, इन्द्र बाहु है, मध्य अन्तरिक्ष है और पांव पृथिवी है। इसकी तालिका ऐसी बनती है—

विश्वपुरुषः	राष्ट्रपुरुषः	व्यक्तिपुरुषः
अग्निः	ब्राह्मणः	मुख
जात-वेदाः	वक्ता	वाणी
इन्द्रः	क्षत्रियः	हाथ
अन्तरिक्षं	वैश्यः	मध्य, पेट, ऊरू
पृथिवी	शूद्रः	पांव

यहां यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक देवता विश्वपुरुषमें रहती है, राष्ट्रपुरुषमें उसका स्वरूप भिन्न होता है और वही देवता व्यक्तिमें भी होती है। हमारा प्रचलित विषय अग्नि देवता है। विश्वमें वह अग्नि है, व्यक्तिमें वह वाणीके रूपमें है और राष्ट्रमें वही वक्ता अथवा पंडितके रूपमें है। तीन स्थानोंमें अग्निके ये तीन रूप हैं। अग्निके वर्णनमें हम ये रूप देख सकते हैं।

'ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय दाह हैं, वैश्य इसका पेट है और शूद्र इसके पांव हैं।' यह वर्णन मानव समाज-रूपी जनता जनार्दनका है। यह वेदोंमें वर्णन है। परमेश्वरका मुख अग्नि है, अग्नि वाणीके रूपसे मानव व्यक्तिमें रहा है और ब्राह्मणमें वही वाणी प्रवचन सामर्थ्य रूपसे रहती है। ये तीनों अग्निके रूप तीनों स्थानोंमें रहते हैं।

अधिदैवत, अधिभूत, अध्यात्म

व्यक्तिके अन्दरका जो वर्णन होता है इसको 'अध्यात्म' कहते हैं देखिये—

तदेतत् चतुष्पाद् ब्रह्म चाक् पादः, प्राणः पादः,
चक्षुः पादः, श्रोत्रं पादः इत्यध्यात्मम् ॥

छां. उ. ३।१८।२

अथाध्यात्मं य एवायं मुखः प्राणः।

छां. उ. १।५।३

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम्। छां. उ. ३।१८।१

यश्चायमध्यात्मं शरीरस्तेजोमयः।

यश्चायमध्यात्मं रेतसः तेजोमयः ।

यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयः तेजोमयः ।

यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयः ।

यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषः ।

यश्चायमध्यात्मं श्रौतः ।

यश्चायमध्यात्मं मानसः ।

यश्चायमध्यात्मं शाब्दः ।

यश्चायमध्यात्मं हृद्याकाशः ।

यश्चायमध्यात्मं मानुषः । बृह. उ. २।५।१-१२

ये उपनिषद्भवन देखनेसे प्रतीत होता है कि शरीरमें रहनेवाले वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, रेत, शब्द, मन, हृदय, अर्थात् मनुष्य शरीरके अन्दर दीखनेवाली अवयवोंमें रहने वाली शक्तियाँ अध्यात्म शक्तियाँ हैं। शरीरके अन्दर आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि शक्तियाँ अध्यात्म कहलाती हैं।

प्रस्तुत विचार हम अग्निका कर रहे हैं। यह अग्नि अध्यात्ममें वाणी या शब्द है। अग्निकी आध्यात्मिक स्वरूप वक्तृत्व है।

अग्निका अधिदैवत स्वरूप अग्नि, तेज, आदि तेजो-गोल हैं। अधिदैवतका रूप देखिये—

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति ।

अथाधिदैवतं आकाशो ब्रह्म ।

छांदोग्य १।३।१; १।१।१

अधिदैवत पक्षमें सूर्य, आकाश ये देवता अधिदैवतामें आती हैं। अग्नि, विद्युत्, सूर्य, चक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यह अधिदैवत है।

अथाधिदैवतं अग्निः पादो वायुः पाद

आदित्यः पादः दिशः पाद इत्याधिदैवतं ।

छां. उ. ३।१।८।२

अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा इत्यादि देवताएं अधिदैवतमें आती हैं। यहाँ तक अध्यात्ममें व्यक्ति के शरीरकी शक्तियोंका बोध हुआ और अधिदैवतसे विश्वव्यापक अग्नि आदि शक्तियोंका बोध हुआ। अधिभूतसे प्राणियोंका बोध होता है।

यः सर्वेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो
भ सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि

भूतानि शरीरं ... इत्याधिभूतम्। बृह. उ. ३।७।१५

‘सब प्राणी जिसका शरीर है वह अधिभूत है।’ अर्थात् ज्ञातृ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर जो होता है वह अधिभूत है। इसीको हम ‘जनता जनार्दन’ कह रहे हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताके इन तीन क्षेत्रोंमें तीन स्वरूप होते हैं—

अध्यात्म क्षेत्रमें अग्निका स्वरूप शब्द है।

अधिभूत ,, ,, ,, वक्ता है।

अधिदैवत ,, ,, ,, भाग है।

अग्निके ये स्वरूप ध्यानमें धारण करनेसे ही अग्निके मंत्रोंका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। केवल भाग या Fire इतना ही इसका अर्थ लेनेसे अग्निका संपूर्ण स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकेगा। वैदिक कल्पना संपूर्ण रीतिसे ध्यानमें आ गई तो ही वेदमंत्रोंका अर्थ साकल्यसे समझमें आ सकता है।

यहाँ हमने केवल अग्निके रूप तीनों क्षेत्रोंमें कैसे हैं यह देख लिया। इतनेसे ही कार्य नहीं हो सकता। अग्नि, इन्द्र, मरुत् आदि देवताओंके रूप तीनों क्षेत्रोंमें कैसे हैं यह भी समझना चाहिये। यहाँ हम संक्षेपसे यह बताते हैं—

अधिदैवत	अधिभूत	अध्यात्म
विश्व	राष्ट्र	व्यक्ति
अग्नि	ज्ञानी	वाणी, वक्तृत्व
इन्द्र	सेनापति	बाहुबल
मरुत्	सैनिक	प्राण
अश्विनौ	चिकित्सक	खापोच्छ्वास
नास-त्य	आरोग्यरक्षक	नासिकास्थानमें रहनेवाले प्राण
सोम	सोमरमानिष्ठादक	हंसाह
ऋभवः	कारीगर	कांशाल्य
वृहस्पतिः	ज्ञानी	ज्ञान
पुरुषः (विश्व)	पुरुषः (ममाज)	पुरुषः (व्यक्ति)

इस तरह अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये। हम विषयमें सब विद्वानोंकी उचित है कि वे देवताओंके मंत्र देखकर देवताके तीनों क्षेत्रोंमें जो रूप हैं उनकी ग्योत करें। चारों वेदों, सब ब्राह्मणों और सारण्यकोंमें ३३ देवताओंके तीनों क्षेत्रोंके रूप क्या हैं वे स्पष्टतया किसी भी स्थानपर दिये नहीं हैं। वेदमंत्रोंमें काठ दस देवताओंके

स्थान दिये हैं, वे भी पूर्णतया नहीं, कारण्यों और उपनि-
षदोंमें इस बारह देवताओंके स्थान निर्देश हैं, श्रीमद्भाग-
वतमें १५।१६ देवताओंके स्थान निर्देश हैं। पर किसी भी
स्थानपर ३३ देवताओंके स्थान निर्देश नहीं हैं। पर देवता
३३ हैं और वे तीन स्थानोंमें ग्यारह ग्यारह हैं ऐसा यजु-
वेदमें कहा है—

त्रया देवा एकादश त्रयविंशः सुराधसः ।

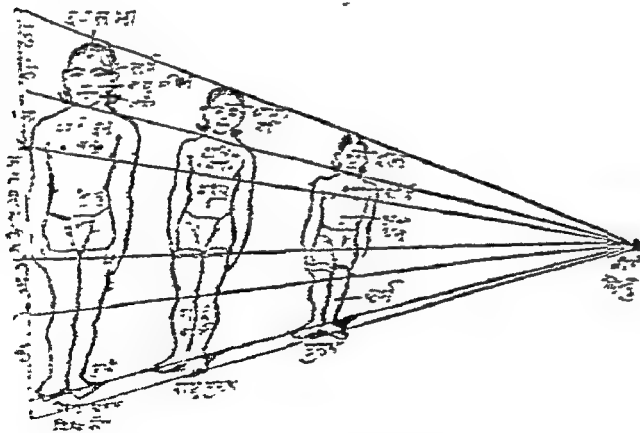
वा० यजु २०।११

ये देवास्तो दिव्येकादश स्य पृथिव्यामेकादश स्य ।
अप्सु क्षितौ महिर्नैकादश स्य ते देवास्तो यन्ममिं
जुषध्वम् ॥

वा० यजु. ७।१९

‘देव ३३ हैं और वे मूलस्थानमें ११, अन्तरिक्ष स्थानमें
११ और चुस्थानमें ११ मिलकर तैंतीस हैं।’ इनमें भी
एक देव लविष्ठाता है और इस देव उनके सहकारी हैं।
इस तरह यह व्यवस्था है।

ये जो तैंतीस देव हैं, वे ऐसे ही व्यक्ति के शरीरमें हैं
और राष्ट्रशरीरमें भी हैं और वहां भी ग्यारह ग्यारहके
तीन विभाग हैं। इस विषयकी खोज होनी है। पर पूर्वोक्त
तीनों स्थानोंपर ये देवगण हैं इसमें संदेह नहीं है।

विराट्-राष्ट्र-व्यक्ति-वीर्यविन्दु

इस चित्रसे स्पष्ट दिनाई देगा कि विराट् पुरुषका अंश
राष्ट्र पुरुष है अर्थात् विश्वपुरुषमें यह राष्ट्रपुरुष शामिल
है। तथा राष्ट्रपुरुषका अंश व्यक्तिपुरुष है और व्यक्ति
राष्ट्रपुरुषमें शामिल है। इसी तरह व्यक्तिका सार इसका

वीर्य विन्दु है। वीर्य विन्दुमें पुरुषकी सब शक्तियां संकु-
चित रूपमें रहती हैं। इसी वीर्य विन्दुसे लन्दरकी सब
शक्तियां विकसित होकर पुनः पुरुष बनता है।

इसीको ‘वृक्ष-बीज’ न्याय कहते हैं। वृक्षसे बीज
और बीजसे वृक्ष यह क्रम अनादिकालसे चलता आया है।
बीजमें संपूर्ण वृक्ष संकुचित रूपमें समाया है, उसी बीजसे
पुनः उन सुत शक्तियोंका विकास होकर वृक्ष ही वृक्ष
बनता है।

ऐसा ही वीर्य विन्दु विकसित होकर मनुष्य बनता है।
एक वीर्य विन्दुमें सब शक्तियां रहती हैं। ऐसा ही मनुष्य
शरीर यह ईश्वरके विश्वशरीरका एक बिंदु-सार बिन्दु-है।
इसीलिये विश्वकी सब देवताएं इसमें अंतर्लुप्त रहती हैं।
परमेश्वरके विश्वदेहमें अग्नि, वायु, सूर्य, आदि प्रत्यक्ष हैं और
इस मानवदेहमें अंतर्लुप्त वे सब देव रहते हैं। विश्व-
रूपका महान् स्वरूप और मानवदेहका अणुरूप विद्या-
रमें न दिया जाय, तो दोनों स्थानोंकी देवताएं एक ही हैं।
अग्नि विश्वरूपमें तथा मानवरूपमें एक ही है। इसलिये
वेदके मंत्रोंमें अक्षर अक्षि दिया है, इसमें विश्वरूपका
अक्षि आ गया, व्यक्तिरूपमें रहनेवाला अक्षि भी आ गया।

वेदमंत्रकी दृष्टिसे दोनों अक्षि ही हैं, परंतु इनारे
दृष्टिबिंदुसे जो उनके रूपमें नासमान अन्तर है
वह पूर्वस्थानों बताया ही है।

यहांतक तब प्रतिपादनकी दृष्टिसे वर्णन
किया, इसमें देवताओंके कार्यके क्षेत्रकी व्याप्ति
कैसी है, यह स्पष्ट हुआ है। इस कारण जो अक्षि
देवताको केवल ‘जाग या Fire’ मानते हैं वे
मंत्रके रहस्य कार्यका ग्रहण नहीं कर सकते।
इसलिये देवताको संपूर्ण रूपसे ध्यानमें धारण
करना चाहिये और मंत्रका अर्थ-देवता चाहिये।
तथा तीनों क्षेत्रोंमें उस कार्यको घटाकर उस
कार्यका भाव समझना चाहिये।

अग्निके गुणोंका दर्शन

‘अग्नि’ यह पद ‘अग्निदेवता’ का बोधक है। इसका
अर्थ औक्तिक भाषामें जाग या Fire ऐसा समझा जाता
है। मान लीजिये कि यहाँ ऊँचेरी रात्र है, उस समय मार्ग

दीखता नहीं, कहां परथर हैं, गढे हैं, कहां विपैले जानवर हैं, कहां भय है इसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अंधे-रेने सब घेरा है। कुछ भी दीखता नहीं। ऐसी अवस्थामें लकड़ी जलाकर अग्नि किया तो सब दीखने लगता है। मार्ग कौनसा है, चढ़ कैसा है, अग्निके प्रकाशसे सब दीखने लगता है। इस तरह अग्नि मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाकर आगे जानेका सुन्दर मार्ग दिखाता है, आगे अग्रभागमें चलाता है, इसलिये इसका मूल नाम 'अग्र-णी' है। अग्रणीका छोटा रूप 'अग्नि' हुआ है।

निरुक्तकार यास्काचार्य कहते हैं कि "अग्निः कस्मात् अग्रणीर्भवति।" (निरुक्त) इस भागको अग्नि क्यों कहते हैं क्योंकि वह 'अग्र-णी' है, आगे मार्गदर्शन करके आगे ले जाता है। अग्रतक चलाता है।

'अग्र-णी' पदसे 'र' काका लोप होकर 'अग्नि' पद बना है। आगे चलानेवाला इस अर्थका यह पद है। अग्रभागतक संभालकर यह ले चलता है, मार्ग दर्शाकर आगे चलाता है। अन्ततक सहायता करता है। अतएव यह अग्रणी है।

राष्ट्रमें 'अग्रणी' ही राष्ट्रके लोगोंको आगे चलाता है, हम कारण वह अग्निकी ही विभूति है। वक्ता भी अग्रणी है क्योंकि वह अपने वक्तृत्वसे जनताको मार्गदर्शन करता है। अग्नि मुख है और मुख वक्तृत्व करके अनुयायियोंको मार्गदर्शन करता है। इसके उपदेशानुसार चलकर अनुयायी लोग जहां पहुंचना है, वहां पहुंच जाते हैं। यह अग्निके साथ अग्रणीका संबंध देखने योग्य है।

जो अन्धेरेमें अग्नि कार्य करता है वही उपदेशक अपने प्रवचनसे करता है और राष्ट्र नेता वही उपदेश करके अपने अनुयायियोंको दृष्ट स्थानपर पहुंचाता है। इन तीनों स्थानोंमें अग्निका संचालन समान ही है। यही 'अग्नि' के अन्दरका रहस्यार्थ है। यह अर्थ यतानेके लिये 'अग्निः कस्मात् अग्रणीः भवति' ऐसा यास्कने कहा है। तीनों स्थानोंमें तीन प्रकारका मार्गदर्शन है, तीनों क्षेत्रोंमें तीन प्रकारका अज्ञान है, अतः तीनों प्रकारका मार्गदर्शन आवश्यक है। अग्निका अर्थ केवल 'आग' या 'Fire' लेनेसे यह गूढ़ अर्थ मालूम नहीं हो सकता। इसलिये वेदका अर्थ इन तीनों क्षेत्रोंमें देखनेका अध्ययन करना आवश्यक है।

मेरा यह कहना नहीं है कि वेदके प्रत्येक पद, वाक्य और मंत्रके तीन या अधिक अर्थ होते हैं, परंतु जहां होते हैं, वे हमारे अज्ञानके कारण हमसे दूर हैं, यह उचित नहीं है। इस कारण हमें इस आर्य पद्धतिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और इस पद्धतिसे विचार करनेका अवलंबन करना चाहिये।

अपां न-पात्

अब और एक उदाहरण देखिये। 'अपां न-पात्' यह पद देखिये। सायणने इसका दो प्रकारसे भाव दिया है—
१ अपां न पातयिता।

२ अद्भ्य ओपधय ओपधिभ्योऽग्निः।

अर्थात् (१) जलोंको न गिरानेवाला, अग्नि जलकी मांप बनाता है और उनको ऊपर ले जाकर मेघमंडलमें रखता है। जलोंको न गिरानेका अग्निका यह गुण है। इसलिये मेघ बनते हैं। सब भूमंडल पर जो जल है उसको ऊपर ले जाकर मेघमंडलमें रखनेका अग्निका कार्य प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। (२) दूसरा अर्थ भी 'जलोंका नसा, पाँत्र अग्नि है।' जलसे वृक्षरूप पुत्र उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे अग्नि उत्पन्न होता है। इस तरह जलके पुत्रका पुत्र अर्थात् नसा या पाँत्र अग्नि है। सायन इतने अर्थ देता है।

'अपां न-पात्' जलोंको नीचे न गिरानेवाला, जलोंको ऊपर ले जाकर ऊपर रखनेवाला यह इस पदका अर्थ प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। यह तो अग्निदेवत क्षेत्रका अर्थात् देवताओंके क्षेत्रका अर्थ हुआ।

देवत क्षेत्रमें जो जल या 'जाप्' तत्त्व है वही व्यक्ति के शरीरमें वीर्य होकर रहा है। इस विषयमें ऐतरेय उपनिषद्में कहा है "आपो रेतो भूर्वा शिस्त्रं प्राविशन्।" 'जल रेत (वीर्य) बनकर शिस्त्रमें प्रविष्ट हुआ है।' जो ब्राह्मणवृक्षमें जाप् तत्त्व है वही शरीरमें वीर्य है। इसलिये इस अर्थको लेकर 'अपां न-पात्' का अर्थ शरीरमें क्या होता है वह देखते हैं। 'वीर्यको न गिरानेवाला, ब्रह्मचर्य पालन करके ऊर्ध्वरेता बननेवाला।'

इस तरह 'अपां न-पात्' का अर्थ ठीक 'ऊर्ध्व-रेता' है। जलोंको ऊपर खींचनेवाला, वही वीर्यको ऊपर आकर्षित करनेवाला है। योगशास्त्रमें ऊर्ध्वरेता बननेकी जो विधि है वह ऊर्ध्व आकर्षण विधि ही कहलाती है। प्राणा-

याममें रेचक करनेके समय मनसे वीर्यस्थानकी नमनाङ्कियोंका ऊर्ध्व भागकी ओर आकर्षण करना होता है। इस रीतिसे प्राणायाम तथा इस तरहका ऊर्ध्व आकर्षणका अभ्यास करनेसे मनुष्य ऊर्ध्वरेता बनता है।

‘अपां न-पात्’ का ‘वीर्यको न गिराना’ ऊर्ध्व आकर्षण करके ठपर खींचना यह अर्थ अध्यात्मक्षेत्रमें अर्थात् व्यक्तिके शरीरके क्षेत्रमें होता है। यह अर्थ इस पदका होता है यह सत्य है। यदि ‘जल वीर्य बनकर शरीरके मध्यमें रहा है’ यह पंतरय उपनिषद्का कथन सत्य है और यदि अथर्ववेद मंत्रका कथन ‘रेतका घी बनाकर सब देव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं’ यह कथन सत्य है, तो इस अपां-न-पात् का यह अर्थ सरल है। हममें संदेह नहीं है। शरीरमें अग्नि उष्णताके रूपमें है, जाठर अग्नि अन्नका पाचन करता है। हम तरह अनेक स्थानोंमें अग्निके अनेक रूप हैं। यदि हम इन अग्नियोंको अपने अधीन करके रखेंगे तो प्राणायामादि यौगिक साधनोंसे वीर्यका अधःपतन न होकर ऊर्ध्व स्थानमें आकर्षण होकर साधक ऊर्ध्वरेता बन सकता है और हमसे सौ सवासौ वर्षोंतक साधक स्वस्थ, नीरोग, कार्यक्षम और प्रभावशाली रह सकता है।

योगशास्त्रमें अनेक साधन इस सिद्धिके लिये लिखे हैं। और इनको करनेवाले भी अनेक लोग आज हैं। ‘अपां न-पात्’ का अर्थ तत्त्वोंको जीवन व्यवहार आनन्दमय और तेजस्वी बनानेमें सहायक होगा और लाभशायक भी होगा इसमें संदेह नहीं है।

३३ देव शरीरमें हैं

पूर्व स्थानमें दिये अथर्ववेदके मंत्रमें कहा है कि ‘रेतः कृत्वा आल्यं देवाः पुरुषं आविशन्’ वीर्य बिन्दुमें सब देवताओंके अंश रहते हैं और उस वीर्य बिन्दुके विकसित होकर शरीर बननेसे उस शरीरमें ३३ देवताओंके अंश विकसित होते हैं।

ये ३३ देवताओंके शरीरमें स्थान जानने चाहिये। सिरसे लेकर गुदातक पृष्ठवंशमें ३३ मांस ग्रंथियां हैं। गुदासे प्रथमकी ७८ सग्न हड्डी जैसी बनी हैं, पर उसके ऊपरके ग्रंथी अच्छी अवस्थामें हैं। योगके चक्र नामसे ये प्रसिद्ध, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि,

आज्ञा, सहस्रार ये आठ चक्र इस समय भी योगी लोग ध्यानधारणाके लिये उपयोगमें लाते हैं। वेदमें कहा है—

अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।

अस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।

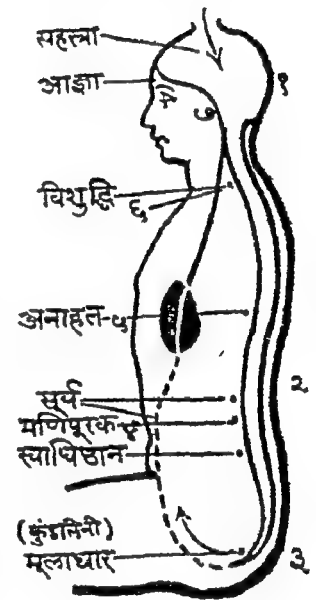
तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।

तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः॥

अथर्व १०।२।३१-३२

‘देवोंकी पुरी अयोध्या आठ चक्रोंवाली और नौ द्वारोंवाली है, उसमें सुनहरी कोश हृदयकमल है जो तेजसे घिरा हुआ स्वर्ग ही है। इस तीन आरोंवाले और तीन आधारवाले सुनहरी कोशमें जो आत्मवान् यक्ष-पूज्य देव है, उसको निःसंदेह ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।’

इस मंत्रमें आठ चक्रों और नौ द्वारोंवाली ब्रह्मनगरी अयोध्या नामसे

अष्टचका नगरी

देवोंकी नगरीका वर्णन है। आठ चक्र ऊपर बताये हैं और दो आंख, दो कान, दो नाक, मुख, शिख और गुदा बं नौ द्वार हैं। द्वारावती— या द्वारका यही नगरी है। यहाँ ३३ देव रहते हैं इसलिये इसको ‘देवानां पूः’ देवोंकी नगरी कहा है। देवताएं इसमें रहती हैं। ३३ देवताएं विद्यान्तर्गत देवताओंके अंश यहाँ रहते हैं। ये देवताओंके अंश विद्वत्ति द्वारसे अन्दर प्रवेश करते हैं और मन्त्रकमेंसे मन्त्रिक द्वारा पृष्ठवंशमें आकर यथाक्रम निवास करते हैं।

योगशास्त्रमें यद्यपि आठ-ग्रंथियोंका वर्णन है और ऊपरके मंत्रमें भी आठ चक्रोंका वर्णन है, परन्तु पृष्ठवंशमें ३३ चक्र हैं। पृष्ठवंशके तीन भाग हैं ऐसी कल्पना कीजिये। प्रति-

विभागमें ग्यारह, ग्यारह देवताएं हैं। इस तरह ३३ देवताएं शरीरमें कार्य करती हैं। पृष्ठवंशमें रहकर शरीरके अपने अपने विभागमें इनका कार्य होता रहता है। वेदमें तथा योगग्रंथोंमें इनको चक्र कहा है। इस प्रत्येक चक्रमें अनेक मजातंतु बाये हैं और इनके द्वारा शरीरभर ये चक्र कार्य करते हैं। यदि किसी ग्रंथीपर असाधारण दबाव आ जाय तो वह ग्रंथी कार्य नहीं करती और उस भागको लकवा हुआ ऐसा कहा जाता है।

इन्द्र-ग्रंथी

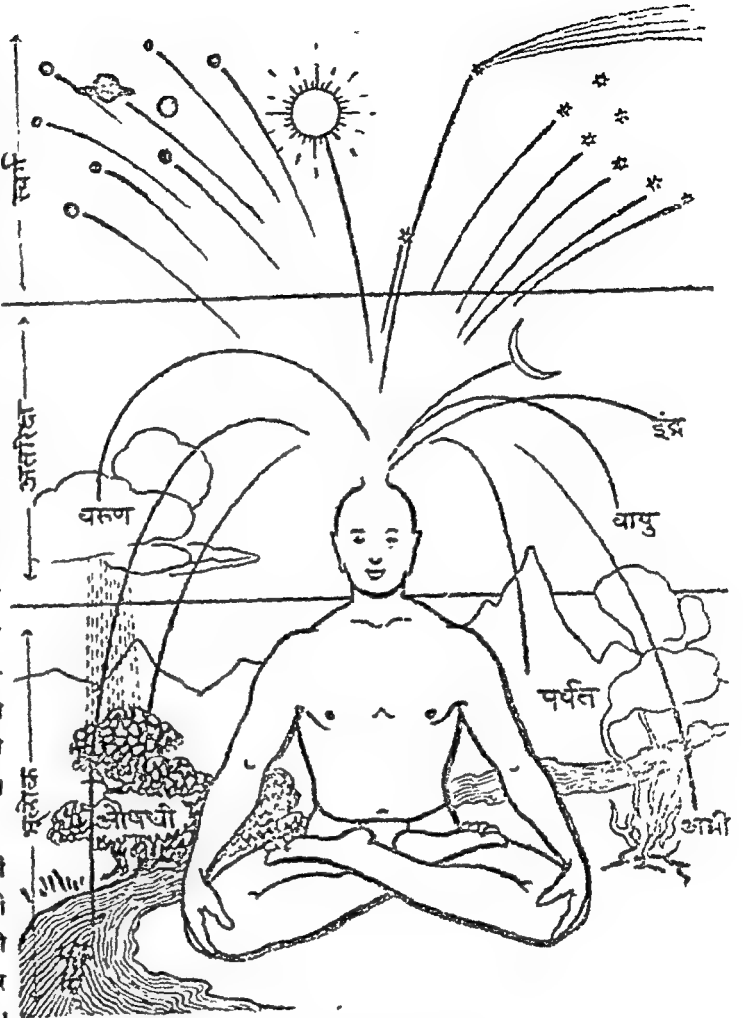
मनुष्यमें 'इन्द्र ग्रंथी' है। इसको अंग्रेजीमें 'पीनियल ग्रंथी' कहते हैं। इसका वर्णन 'सा इन्द्रयोनिः' ऐसा उपनिषद्में किया है। इससे जीवनरसका स्वाव होता है। योगसाधनमें इसपर मनः-संयम करनेसे जीवनरसका जो स्वाव होता है, उसको अधिक प्रमाणमें प्राप्त करनेसे मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। ऐसा फल लिखा है और वह सत्य है।

सूर्यचक्रमें मनका संयम करनेसे वहां जाग्रती होती है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, अनाहृत चक्रपर संयम करनेसे हृदयकी शक्ति बढ़ती है। इस तरह इन चक्रोंपर संयम करनेसे इनमें शक्तिकी उत्तेजना होती है जिससे माधकको लाभ होते हैं।

जो ३३ शक्तियां बाहरके विश्वमें हैं, उनके ही अंश शरीरमें पूर्वोक्त स्थानोंमें रहे हैं। इनको 'पिता और पुत्र' कहा है। विश्वके बड़े देव पिता हैं और शरीरके अन्दर रहनेवाले उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं।

इन अंशोंपर सर्वात् जहां जो अंश पृष्ठवंशमें रहता है उसमें उस देवताशपर मन एकाग्र करनेसे उस देवता ग्रंथीमें बाह्य देवताकी शक्तिका संचार होता है और उस ग्रंथीकी शक्ति बढ़ती है।

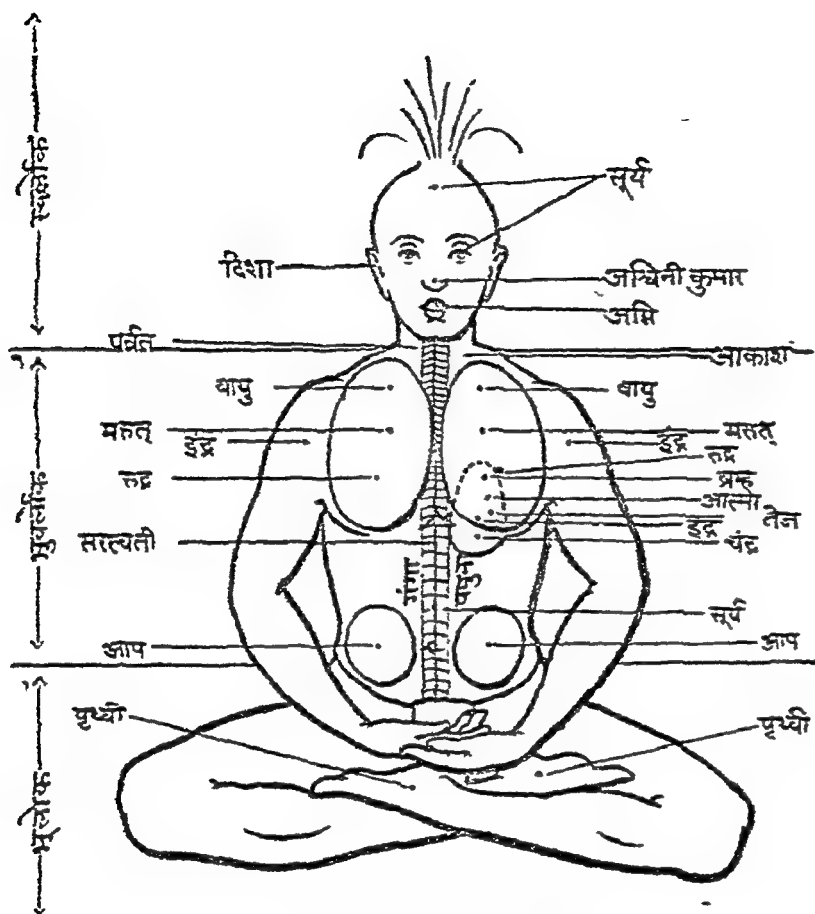
जिस तरह प्राणायामसे वायुकी शक्ति प्राप्त होकर प्राणका बल बढ़ता जाता है, सूर्यपर टकटकी गोरी ओदी करनेसे

देवताओंका शरीरमें प्रवेश

नेत्र शक्ति बढ़ती है। इसी तरह अन्योन्य शरीरके केन्द्रोंकी शक्तियां भी बढ़ायी जा सकती हैं। उन उन चक्रोंमें मनः संयम तथा वहांकी देवताका स्मरण या ध्यान करनेसे वहांकी शक्ति बढ़ती है। यह शास्त्र काल्पनिक नहीं है। प्रत्यक्ष प्रयोगसे यह साक्षात् प्रत्यक्ष होनेवाला ज्ञान है।

इस कारण शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनका संबंध बाहरकी ३३ देवताओंके साथ है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। अग्नि, जल, वायु, अग्नि के संबंध तो हर एक जान सकता है। इसी तरह अन्योन्य देवताओंके संबंध भी अनुभव किए जा सकते हैं।

शरीरमें देवताओंका स्थान

अतः यह ३३ देवताओंका शरीरमें निवास और उनके पितारूपी बाह्यदेवोंका इनसे संयोज यह कोई ख्याली कल्पना नहीं है। ध्यानधारणासे यह परस्पर संबंध प्रत्यक्ष होने-वाला है और इस ज्ञानसे मनुष्य अपनी स्वास्थ्य बल तथा दीर्घायु भी प्राप्त कर सकता है।

यदि यह ध्यानमें आगया तो अधिमृत क्षेत्रमें भी ये ही देवताएं हैं, यह ध्यानमें आना असंभव नहीं है। जो व्यक्तिमें है, वही मनुष्यमें है, क्योंकि व्यक्तियोंका ही समुदाय बनता है।

इसलिये (१) ज्ञानप्रधान समुदाय, (२) बल या शौर्यवीर्य प्रधान समुदाय, (३) कृषिकर्म या क्रमविक्रय करनेवाला समुदाय और (४) कर्मप्रधान समुदाय ऐसे जो जनसंघके चार वर्ग माने गये हैं, वे प्रत्येक मनुष्यमें वे गुण हैं, इसलिये गुणप्रधान

मनुष्योंके संघ होना स्वाभाविक ही है। और प्रत्येक संघमें उस उस देवता विशेषकी शक्ति विशेष प्रमाणसे विकसित हुई होती है। इस कारण वहां उस देवताकी विभूति है ऐसा माना गया है वह योग्य ही है।

अस्तु। इस तरह व्यक्तिमें, समाज या राष्ट्रमें तथा विश्वमें ये देवताएं हैं, अतः उनका अस्तित्व वहां देखना योग्य है और मंत्रोंके वर्णन उन स्थानों में घटाकर देखना भी योग्य है। यह ज्ञान आज हमें अपरिचितता लगता होगा, अथवा खींचा ठानीका भी दौखता होगा, परंतु हमारे अज्ञानके कारण ही यह ऐसा बना है। इस कारण हमें मननपूर्वक यह ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये।

यहांतक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे विचार हुआ, अब हम मन्त्रोंके अन्वयात् इस दृष्टिसे कैसे करने चाहिये, इसका विचार करेंगे। प्रथम कुछ विशेष मंत्र देखिये—

पहिला मानव अग्नि

त्वां अग्ने प्रथमं आयुं आयवे।

देवा अरुणवन् नहुषस्य विश्पतिम् ॥ ऋ. १।३।१।१

‘हे अग्ने ! (त्वां प्रथमं आयुं) तुझ पहिले मानवको (आयवे) मनुष्यमात्रके लिये (नहुषस्य विश्पतिं) मानवी प्रजाके पालन करनेके लिये (देवाः अरुणवन्) देवोंने बनाया।’ पहिला मनुष्य जो जन्मा वह अग्नि ही था। इसी विषयमें और भी देखिये—

त्वं अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिः अमवः।

‘ हे अग्ने ! तू पहिला अंगिरा ऋषि हुआ था । ’ तथा-
त्वं अग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविः । ऋ. १।३।१२

‘ हे अग्ने ! तू अंगिरसोमें पहिला कवि हुआ है । ’

पहिला मानव, पहिला अंगिरा ऋषि यह अग्नि था । यह एक कल्पना वेदमंत्रोंमें है । यह यहां प्रथम देखने योग्य है । तथा और—

अग्नि धीषु प्रथमम् । ऋ. ८।७।१।२

‘ बुद्धियोंमें पहिला अग्नि ’ यह अग्नि आत्मा ही है । इसीके संबंधमें अब यह मन्त्र देखिये—

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ. ६।१।१

‘ हे अग्ने ! तू पहिला मनोता है ’ अर्थात् जिसका मन हममें क्षोभप्रोत हुआ है ऐसा है । यह आत्मा ही है आत्माके आधारसे ही मन रहता है । तथा—

अयं होता प्रथमः पश्यतेमं ।

इदं ज्योतिः अमृतं मर्त्येषु ॥ ऋ. ६।९।४

‘ यह पहिला होता है, इसको देखो । यह मर्त्योंमें अमर ज्योति है । ’ मर्त्य शरीरमें अमर ज्योति आत्मा ही है ।

धीषु प्रथमं अग्नि । ऋ. ८।७।१।२

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ. ६।१।१

इदं ज्योतिः अमृतं मर्त्येषु ॥ ६।९।४

इन तीन संश्योंमें जो वर्णन है वह अमर आत्माका ही वर्णन स्पष्ट है । अग्निको ही ब्रह्म या परमात्मा वेदमें माना है । देखिये—

तदेवाग्निः तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

वा. यजु. ३२।१

‘ वह ब्रह्म ही अग्नि है, वह ब्रह्म ही यह आदित्य है, वही ब्रह्म वायु है, वही ब्रह्म चन्द्रमा है, वह ब्रह्म ही शुक्र है, वह ब्रह्म ही ज्ञान है, वह ब्रह्म ही जल है, वह परमात्मा ही प्रजापति है । ’

इस तरह वेदने स्पष्ट कहा है कि अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, जल आदि सब देव ब्रह्म ही हैं । अर्थात् ब्रह्म ही इन रूपोंमें हमारे सामने और हमारे चारों दानुमें है । यह विश्वरूप ब्रह्मका, परमात्माका ही रूप है । गीतामें, उपनिषदोंमें, वेदोंमें जो विश्वरूप कहा है वह यही रूप है ।

यही विश्वरूप परमात्माका, परब्रह्मका सब रूप है । उपनिषदोंमें कहा है कि—

सर्वं खलु इदं ब्रह्म । छां० उप० ३।१।४।१

‘ निःसंदेह यह सब ब्रह्म है । ’ वेदमंत्रोंमें भी यही कहा है—

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ऋग्वेद ६।४७।१८

‘ इन्द्र अपनी अनन्त शक्तियोंसे बहुरूप बना है । ’ इन्द्रने अपनी शक्तियोंसे अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि अनन्तरूप धारण किये हैं । यह सब वर्णन अग्नि, वायु आदि देवताओंको ब्रह्मका रूप कहता है । इसी तरह व्यक्ति, राष्ट्र, विश्व भी परब्रह्मके ही रूप हैं । इसीमें प्रकृति, जड़ भाव, आत्माका चेतनरूप, आत्माका अंशरूपी जीवभाव, और परमात्माका ब्रह्मभाव समाविष्ट हुआ है ।

अयं यदा विन्दते ब्रह्मेतत् । श्वेत० उ०

‘ प्रकृति, जीव और परमात्मा जिस समय इकट्ठे मिलते हैं, उस मीलनको ब्रह्म कहते हैं । ’ और यह मीलन ही सदा शाश्वत है ।

इससे स्पष्ट होता है कि अग्नि ब्रह्म है केवल आग Fire ही नहीं है । युरोपीयन जिस समय Fire बोलते हैं उस समय उनके सामने केवल आग ही आती है, परंतु वैदिक ऋषि जिस समय ‘ अग्नि ’ कहते हैं, उस समय उनके सामने वह परब्रह्म परमात्माका रूप होता है और हम रूपमें व्यक्तिमें वस्तुत्व, राष्ट्रमें ज्ञानी और विश्वमें तैजस्य पदार्थ तथा जीवात्मा आदि तैजस्य तरवका विश्वरूप आता है । यह दृष्टिका बिंदु ही धिमेष्ट है । हमकिये वैदिक शब्द जिस समय युरोपीयन देखते हैं उस समय उनके सामने स्थूल वस्तु पड़ी होती है, परंतु वे ही पद वैदिक परंपरासे देखनेवालेके सामने आते हैं, उस समय ‘ वे ही पद अद्भुत दिव्य भाव दिखानेवाले प्रतीत होते हैं । ’ हमके कुछ उदाहरण यहां दिखाने हैं ।

अग्निमंत्रोंको देखकर युरोपीयन कहते हैं कि ‘ कार्य लोग आगकी पूजा करते थे । ’ उनको अग्निपदमें आगके बिना दूसरा कुछ भी दीखता नहीं है । परंतु वेदका कहना हम विषयमें स्पष्ट है—

इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निं आहुः

अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्निं यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ ऋ. १।१६।१४६

‘एक ही सत् वस्तु है, ज्ञानी लोग उसी एक सद्‌वस्तुका अनेक प्रकारोंसे वर्णन करते हैं। वे उसी एक सत्य वस्तुको—उसी एक वस्तुको अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपर्ण, गुरुभान्, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं।’ अर्थात् वेदमें जो अग्नि, वायु, इन्द्र, आदि देव हैं वे मुख्यतः उस एक सद्‌वस्तु—ब्रह्म—के ही नाम हैं और इन नामोंसे उसी एक सद्‌वस्तुका वर्णन होता है। यह एक मुख्य विषय है। युरोपीयनोंकी दृष्टिमें और ऋषियोंकी दृष्टिमें यह फरक है यह सबसे प्रथम ध्यानमें रखना चाहिये।

हम अब अग्निके जो विशेषण जायें हैं, जो पद अग्निका वर्णन यहां इन मंत्रोंमें कर रहे हैं, उनको देखेंगे और वे भागमें सार्थ होते हैं, या उनसे कुछ और भी बोध मिलता है इसका विचार करेंगे।

अपां न-पात्— व्यक्तिमें इसका अर्थ रेतको न गिराने-वाला, जीवनको न गिरानेवाला, मल्लार्थ पालनका अनुष्ठान करनेवाला। अग्निके विषयमें इसका अर्थ जलोंको न गिराने-वाला, अर्थात् जलोंको ऊपर ही ऊपर मेघमण्डलमें धारण करनेवाला है। यहां ऊपर उठानेवाला, गिरावट न करने-वाला यह अर्थ है जो बोधप्रद है। राष्ट्रके विषयमें इसीका अर्थ ‘शत्रुपराभवकी शक्ति (सहः), सामर्थ्य (भोजः), सुख, क्षात्रवत्, यज्ञ, बल, तेज, वीर्य, जीवन, कर्म आदिमें गिरावट न करनेवाला। राष्ट्रमें ये गुण बढने ही चाहिये। निघण्टुमें (१।१२) ये अर्थ दिये हैं।

१ सहस्रः सूनवे अग्नये नव्यसीं तव्यसीं वाचः
धातिं मतिं प्रभरे— बलको प्रसवनेवाले, अग्रणीके लिये मैं नवीन वलवर्धक वाणीकी धारणावती मतिकी-बुद्धिकी-विशेष रीतिसे भर देता हूं।

यहां ‘सहस्रः सूनुः’ पद महत्त्वका है। ‘बलका पुत्र’ ऐसा इसका सरल अर्थ है। ‘सहः’ का अर्थ ‘बल, शत्रुका पराभव कानेकी शक्ति, शत्रुका आक्रमण होनेपर अपने स्थानपर स्थिर रहनेका सामर्थ्य’। और ‘सूनु’ का अर्थ ‘पुत्र’ है, इसका धार्थ्य ‘प्रभव करनेवाला, ऐश्वर्य बढ़ाने-वाला है। ‘सु प्रसव-ऐश्वर्ययोः’ यह धातु इसमें है। अर्थात्

‘बलका प्रसव करनेवाला और बलका ऐश्वर्य बढ़ानेवाला’ यह इसका धार्थ्य हुआ।

जो अग्रणी अपने अनुयायियोंका सामर्थ्य बढ़ाता है और उनका ऐश्वर्य उत्कर्ष युक्त करता है वह प्रतापा करने योग्य है। ऐसे अग्रणीके लिये हम नवीन सामर्थ्यको बढ़ानेवाला, धारणा शक्ति बढ़ानेवाला स्तोत्र गाते हैं।

यहां नवीन रचना करना और सामर्थ्य बढ़ानेवाली रचना करना ऐसा कहा है। जो लेख लिखते हैं उनको उचित है कि वे अपनी लेखन रचनामें नवीनता रखें और सामर्थ्य बढ़ानेवाली वह रचना हो। सामर्थ्य घटानेवाली, और किसी दूसरेसे ली हुई न हो। अपनी बुद्धिसे, अपने मननसे नयीं की हुई अपनी रचना हो और जो उस काव्यका गान कर उसका सामर्थ्य उससे बढे ऐसी रचना हो।

वेदमंत्रमें जो वर्णन आता है वह इस तरह अपने जीव-नमें ढालना चाहिये।

२ अपां-न-पात् ऋत्विग्यः प्रियः होता वसुभिः सह पृथिव्यां न्यसीदत्— जीवनको न गिरानेवाला, ऋतुके अनुसार कर्म करनेवाला, प्रिय, ज्ञानीयोंको बुलाने-वाला वसुओंके साथ पृथिवीपर बैठे।

‘वसु’ का अर्थ ‘वसानेवाला, पृथ्वीपरका निवास सुखमय करनेवाला’ है। इस भूमिपरका मानवोंका निवास जिनसे सुखमय हो सकता है वे वसु हैं। ये वसु आठ हैं। इनके साथ वह नेता यहां रहे।

‘ऋत्विग्यः’ ऋतुके अनुसार आचरण करनेवाला, वसंत, ग्रीष्म ये जैसे ऋतु हैं वैसे ही ब्राह्म, कौमार, तारुण्य, वृद्धत्व, जरा ये भी मनुष्यके जीवनमें ऋतु हैं। इन ऋतु-ओंमें जैसा आचरण करना चाहिये वैसा आचरण जो करता है वह ‘ऋत्विग्यः’ कहलाता है।

‘होता’ उसको कहते हैं कि जो ‘आह्वाता’ अर्थात् दिव्यजनोंको बुलाता और अपने साथ रखता है। सदा अपने साथ दिव्यजनोंको रखनेवाला। जिसके साथ सदा दिव्यजन रहते हैं।

‘ऋतुके अनुसार आचरण करनेवाला, विदुषोंको अपने साथ रखनेवाला अतः प्रव सबको प्रिय नेता अनेक धर्मोंको साथ रखकर यहां रहे।’ कैसा उत्तम उपदेशपर यह अर्थ है।

न यो वराय मरुतां इव स्वनः
सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः ।

अग्निर्जम्भस्तिगितैरत्ति भवति

योधो न शत्रून् त्स वनाभ्यात्ति ॥ क्र. १।१४३।५

‘(यः वराय न) जो निवारण करनेके लिये अशक्य है
जैसा (मरुतां स्वनः) वायुओंका शब्द, (सृष्टा सेना इव)
शत्रुपर भेजी सेना, (यथा दिव्या अशनिः) जैसी आका-
शकी बिजली । (योधः शत्रून् न) योद्धा जैसा शत्रुओंका
नाश करता है (स वनानि क्रजते) वह जगिन वनोंको
जलाता है, खाटा है । (अग्निः तिगितैः अत्ति भवति)
अग्नि तीक्ष्ण दांतोंसे शत्रुको खाता है और शत्रुका नाश
करता है ’ ॥ ५ ॥

इस मंत्रमें ‘शत्रुके द्वारा निवारण करनेके लिये अशक्य’
ऐसे सामर्थ्यका वर्णन है और इसके लिये सादृश्य ये
बताये हैं—

१ मरुतां स्वनः—संज्ञावातका प्रबंध शब्द ऐसा है
कि जिसको रोकना अशक्य है ।

२ सृष्टा सेना इव—शत्रुपर हमला करनेके लिये
सुसज्ज होकर जानेवाली सेना रोकनेके लिये अशक्य होती
है । अपने राष्ट्रकी सेना ऐसी चाहिये ।

३ यथा दिव्या अशनिः—जैसी आकाशकी बिजली
रोकी नहीं जा सकती ।

४ योधः शत्रून् न—जैसा योद्धा शत्रुओंका नाश
करता है उस समय रोका नहीं जा सकता ।

इसी तरह (५) अग्निः वनानि क्रजते—जगिन
वनोंको जलाता है, अग्निः तिगितैः अत्ति भवति—
अग्नि अपने तीक्ष्ण दांतोंसे वनोंको खाता है और उनका
नाश करता है ।

इसमें ‘सृष्टा सेना इव’ तथा ‘योधः शत्रून् न’
ये दो वाक्य राष्ट्रकी सैन्यव्यवस्था कैसी होनी चाहिये
इसका उपदेश दे रहे हैं । जैसी आकाशकी विद्युत् जिस
पर गिरती है, उसका नाश करती है, वैसी हमारी सेना
होनी चाहिये । जिसपर हमला करे वह शत्रु पूर्णतया विनष्ट
हो जाय । जो उदाहरण दिये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता
है । ‘अग्नि’ का अर्थ ‘अग्नी’ है और वह अपने
जुआवियोंको ऐसा तैयार करे वह भाव इस मंत्रमें है ।

अग्नि और लकड़ीका शत्रुत्व है । दोनों एक स्थानपर प्रेमसे
तथा मित्रभावसे नहीं रह सकते । दोनों एक स्थानपर जा
गये तो अग्नि लकड़ीको खा ही जायगा । इसलिये यह
वर्णन शत्रुके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये यह बतानेके
लिये बड़ा उपदेश दे रहा है । अग्निका जैसा बर्ताव लकड़ीके
साथ होता है, वैसा हमारा बर्ताव शत्रुके साथ होना चाहिये ।
इतना वीर्य, पौरुष और सामर्थ्य अपने वीरोंमें रहना
चाहिये ।

अप्रयुच्छन् न प्रयुच्छद्भिरसे
शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शर्मः ।

अदध्वेभिरदृपितेभिरिष्ट

ऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः ॥ क्र. १।१४३।८

१ अप्रयुच्छन् अप्रयुच्छद्भिः शिवेभिः शर्मः
पायुभिः नः पाहि—स्वयं प्रमाद न करता हुआ व
प्रमादरहित, कल्याणकारक, सुखकारी, संरक्षणके साध-
नोंसे हमारा संरक्षण कर । राष्ट्रीय संरक्षण करनेके साधन
उत्तमसे उत्तम चाहिये, उनमें प्रमाद नहीं होने चाहिये,
उन साधनोंमें न्यूनता नहीं रहनी चाहिये । तथा उन साध-
नोंको—उन शस्त्रास्त्रोंके बर्तनेवाले वीर भी प्रमाद न करने-
वाले होने चाहिये । तभी उत्तम संरक्षण हो सकता है ।

२ अदध्वेभिः अदृपितेभिः अनिमिषद्भिः नः जाः
परि पाहि—न दबनेवाले, न पराभूत होनेवाले और माल-
स्य न करनेवाले साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका संरक्षण कर ।
यहां भी राष्ट्रका संरक्षण करनेवाले वीर कैसे चाहिये और
संरक्षणके साधन कैसे चाहिये इसका उत्तम वर्णन है । न वीर
शत्रुके दबावके नीचे दबें, न शत्रुसे पराभूत हों और माल-
स्यमें समय भी व्यतीत न करें । यह राष्ट्रसंरक्षणका आदर्श
इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है ।

शत्रु लकड़ियोंके समान है और हमारे राष्ट्रके वीर
अग्निके समान हैं । इतना समझनेसे सब भाव समझमें आ
जायगा । अग्निके वर्णनमें ऐसे गूढ़ अर्थ भरे हैं । अग्निके
वर्णन केवल आगका वर्णन करनेके लिये ही नहीं है, परंतु
मानवोंको श्रेष्ठ बननेके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता है
उन गुणोंको इस तरह अग्निके वर्णनमें बताया है ।

सखायस्त्वा घृमहे देवं मर्तासि ऊतये ।

अपां न-पार्तं सुभगं सुदीर्घितं सुप्रवर्तमनेदसम् ॥

क्र. १।१५।१

‘ (सखायः मर्तासः) एक कार्यमें लगे मनुष्य हम सब (जगं न-पातं) जीवनकी अधःपतित न करनेवाले (सुभगं सुदोदिति) उत्तम भाग्यवान् और उत्तम तेजस्वी (सुप्रतृप्तिं जनेहसं) उत्तम तारक और निष्पाप (त्वा देवं) तुझ देवको (जतये घृष्टमेह) हमारे रक्षणके लिये हम स्वीकारते हैं । ’

अपने रक्षण करनेके लिये जिसको नियुक्त करना है उसमें अधःपतित जीवन न हो, तेजस्विता हो, तारण करनेका सामर्थ्य हो, उसमें पाप न हो। ऐसे संरक्षकको अपनी सुरक्षाके लिये नियुक्त किया जावे। कितना महत्त्वपूर्ण यह उपदेश है। जिसका जीवन अधःपतित हो, जो दीन हो, निस्तेज हो, जिसमें तारण करनेका सामर्थ्य न हो, जो पापी हो, ऐसे नीचको अगर संरक्षणके कार्यमें नियुक्त किया जाय तो वही मारक सिद्ध होगा। इस दृष्टिसे यह मंत्र कितना उत्तम बोध दे रहा है, देखिये। इस मंत्रका यह उपदेश सरल है और इसमें खींचातानी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निके गुण ऐसी शैलीसे वर्णन किये हैं कि उससे अग्निका भी वर्णन होता है और साथ साथ राष्ट्रके रक्षकोंको भी उपदेश मिलता है।

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु । दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भि मनुष्येभिरग्निः ॥ ऋ. ३।२९।२

(गर्भिणीषु सुधितः गर्भ इव) गर्भ धारण करनेवाली स्त्रियोंमें जैसा गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया होता है, उस प्रकार (जातवेदाः अरण्योः निहितः) जातवेद अग्नि दो अरण्यांमें रहता है। यह अग्नि (जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः) जाग्रत रहनेवाले अन्न पास रखनेवाले मनुष्योंको (दिवे दिवे ईड्यः) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है।

यहां प्रथम गर्भिणीयोंमें सुख्यवस्थित रहे गर्भके समान अरण्यांमें अग्नि रहा है ऐसा कहा है। दो अरण्यां स्त्री और पुरुषकी प्रतीक हैं और उनका पुत्र अग्नि है। दो अरण्यां लकड़ीकी होती हैं, उनसे अग्नि तेजस्वी और शौर्य, वीर्य और तेजःसंपन्न अग्निरूपी पुत्र होता है। इस तरह माता और पिताकी यह महत्वाकांक्षा हो कि हमारा पुत्र भी ऐसा तेजस्वी, वीर्यवान्, प्रकाशमान और राष्ट्रको जीवन-दाता हो। मातापिताके सम्मुख यह आदर्श यहाँ रखा है।

लकड़ियां- दोनों अरण्यां-निस्तेज होती हैं, प्रकाशरहित होती हैं, परंतु वे तेजस्वी और वीर्यवान परम पूजनीय पुत्रको उत्पन्न करती हैं। स्त्रीपुत्र इम तरह गर्भका पालन करें और ऐसे उत्तम पुत्रको उत्पन्न करें। यह कितना उत्तम उपदेश है ?

जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः दिवे दिवे ईड्यः— जागृत रहकर अन्न पास रखनेवाले मनुष्योंने यह अग्नि-यह पुत्र-प्रतिदिन अन्नके साथ प्रशंसा करने योग्य है। मातापिता प्रतिदिन पुत्रकी सेवा, शुश्रूषा करनेके लिये जागृत रहें, प्रतिदिन योग्य अन्न उसे अर्पण करें और उस पुत्रको योग्य अन्न देकर उसको बढ़ावें। यहाँ ‘ ईड्य ’ धातु है। यह प्रशंसार्थक है वैसे यह अन्नवाचक भी है। इडा, इरा, इला ये पद अन्नवाचक हैं। इस कारण ‘ अग्नि ईडे ’ का अर्थ अग्निको मैं खानेके लिये देता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ।

पुत्रके लिये माता और पिता योग्य अन्न दें और उसको प्रशंसा भी करें। प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य अन्न समर्पण करके करें। यहाँ अग्निके वर्णनसे पुत्रके उत्तम पालन करनेका उपदेश है।

यहाँ अग्निका नाम ‘ जातवेदाः ’ है। जिससे वेद प्रकट हुए वह जातवेदा है। उत्तम ज्ञानी यह इसका अर्थ है। पुत्रको जातवेदा बनाना चाहिये। जितना अधिक ज्ञान उसको प्राप्त हो उतना उत्तम प्रबंध कर उसको उत्तम ज्ञानी बनाना चाहिये।

मन्यता नरः कविमद्वयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम् । यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरस्ताद्भि नरो जनयता सुशेवम् ॥ ५ ॥ ऋ. ३।२९।५

‘ हे (नरः नरः) नेता लोगो ! (कविं) ज्ञानी (अद्वयन्तं) अनन्यभाव धारण करनेवाले (प्रचेतसं) विशेष चिन्तन करनेवाले (अमृतं) अमर, सदा उत्साही (सुप्रतीकं) उत्तम सुन्दर (यज्ञस्य केतुं) यज्ञके लिये ध्वज जैसे (सु-सेवं अग्निं) उत्तम सेवा करने योग्य अग्निको-तेजस्वी पुत्रको- (मन्यत जनयत) मन्यनसे उत्पन्न करो। ’

मातापिताको यह उत्तम उपदेश है कि वे ऐसा यत्न करें कि अपना पुत्र ज्ञानी, अनन्यभाव धारण करनेवाला, सुविधारी, मननशील, सदा उत्साही, जो कदाचित् भी

मनियलसा नहीं होगा, उत्तम सुन्दर रमणीय, शुभकर्म करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवाला अथवा उत्तम सेवा करने योग्य तेजस्वी बने। ये गुण पुत्रमें हों ऐसा यत्न करना मातापिताका कर्तव्य है।

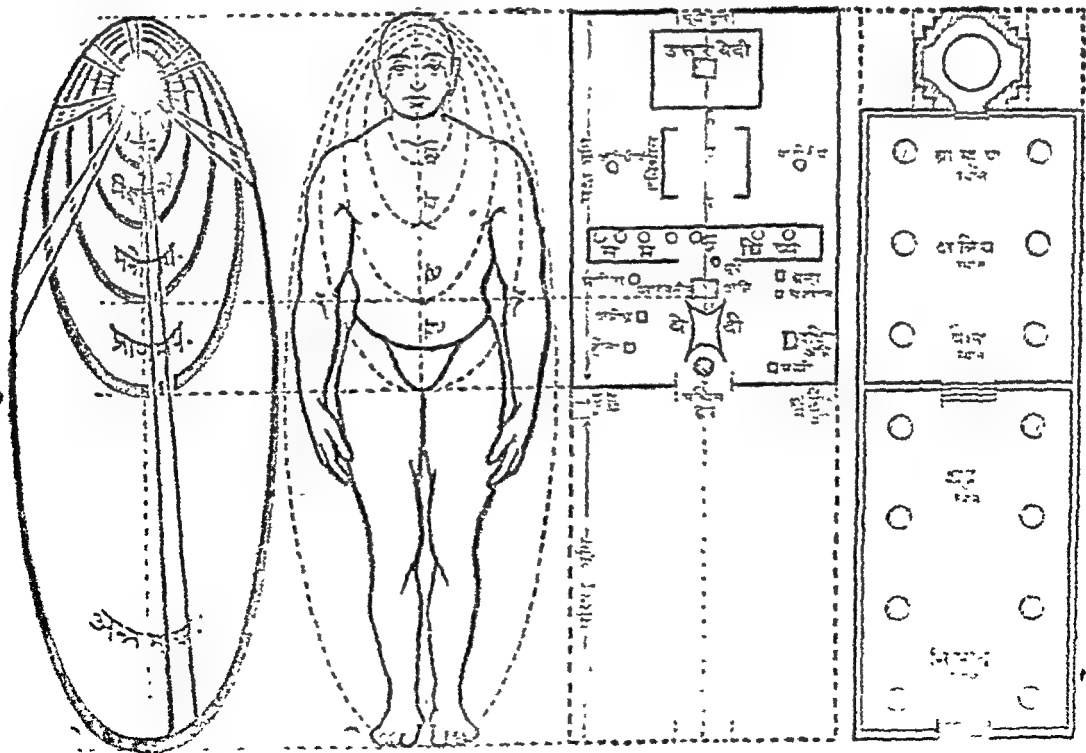
यज्ञभूमिमें अग्नि

यहां यज्ञभूमिके विषयमें थोड़ासा कहना आवश्यक है। यज्ञभूमिका चित्र पञ्चकोश तथा अपने शरीरके आधारपर आधारित है। यहां जाटा अग्नि है, प्रजनाग्नि है। उत्तर-वेदी यह मन्त्रक है। यज्ञमंडपका चित्र और शरीरकी तुलना यहां करने योग्य है। शरीरमें आत्मा, बुद्धि आदि जहां हैं वह वैसी ही संकेतरूपसे यज्ञशालामें अग्नियां हैं। आइवनीय अग्नि जाटा अग्नि है। शरीरमें, अध्यात्ममें जो गुप्त रीतिसे अन्दर ही अन्दर चल रहा है, वह बाहर बतानेके लिये यज्ञशालाका नक्षत्रा रचा है। और जिस समय यज्ञ बंद हुए उस समय देवताके मंदिर उसी यज्ञशालाके स्थान पर रचे गये हैं।

मुख्य अग्निके स्थानपर यहां देवताकी मूर्ति रखी, अग्निके स्थानपर वीका दीप लाया, और हवन सामग्रीका सुगंध बतानेके लिये अगहड़ी बत्ती आगयी। यज्ञमें घीकी आहुनियां दत्ते हैं वहां घीके दीपमें घी जलने लगा और सुगंधित सामग्रीके स्थानपर अगहड़ी जलने लगी। इस तरह देवता मंदिर यज्ञशालाका प्रतीक ही है।

यह यज्ञशाला शरीरान्तर्गत आत्मा, बुद्धि आदिका कार्य बतानेके लिये थी, वही कार्य बतानेके लिये देवता मंदिरमें आत्माके स्थान पर देवतामूर्ति रखी, हवनका कार्य घृतदीप और अगहड़ी बत्तीने किया। इस तरह यह योजना शरीर और आत्माका स्वरूप बतानेके लिये थी। पर अब वह विपरीत बन गयी है यह हमारा दोष है।

अर्थात् यज्ञ भी आत्माका कार्य बतानेके लिये था। इस-लिये इसको 'यज्ञस्य केतुः' कहा है। केतु सूचक होता है। केतु देखकर केतुके स्थानपर क्या हो रहा है इसकी सूचना मिलती है। आत्मा इस शरीरमें शतसांख्यिकीक यज्ञ मन्त्र

करनेके लिये आया है । इस यज्ञमें विघ्न करनेवाले राक्षस चारों ओर घेरे हैं । इन राक्षसोंको दूर करके इसने यह शतसांवरसरीक यज्ञ करना है । शरीरका जीवन आत्मासे सूचित होता है । यह जीवित है या नहीं है यह दूरसे ही पता लगता है । कुत्ता या गीधको दूरसे ही पता लगता है कि यह प्राणी जीवित है वा मृत है । यह केतु कुत्ते और गीधको दूरसे ही देखता है । इस कारण जीवित प्राणीके पास वे आते नहीं, परंतु मृतपर वे स्वयं बिना डर आक्रमण करते हैं । इससे इस शतसांवरसरीक यज्ञका यह केतु कैसा है यह ध्यानमें आ सकता है ।

तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो
नराशंसो भवति यद्विजायते ।

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि
वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥ ऋ-३।२९।११

‘यह अग्नि (गर्भः) गर्भमें आता है तब (आसुरः) प्राणको चलातेवाला होनेके कारण (तनू-न-पात् उच्यते) शरीरोंको न गिरानेवाला कहा जाता है । (यत् विजायते) जब यह जन्मता है तब यह (नराशंसः) मानवोंद्वारा प्रशंसा करने योग्य (भवति) होता है । (यत्) जब यह (मातरि अमिमीत) माताके डरमें या तबतक उसको (मातरि-श्वा) माताके अन्दर आस लेनेवाला कहा जाता था । (सरीमणि) जब यह हलचल करता है उस समयमें (वातस्य सर्गः अभवत्) वायुका सर्ग होता है । प्राणकी गति अधिक होती है ।’

यहाँके कई शब्द महत्वके हैं । पहिला ‘तनू-न-पात्’ शरीरोंको न गिरानेवाला यह है । यह आत्मा शरीरोंको गिराता नहीं । शरीरोंको धारण करता है । यह शरीरमें रहकर शरीरोंको धारण करता है । यह शरीरमें न रहा तो शरीर गिरते हैं, मरते हैं ।

‘मातरि-श्वा’ यह पद भी महत्वका भाव बताता है । माताके अन्दर गर्भ अवस्थामें जबतक यह रहता है तबतक वहाँ माताके पेटमें ही आसोच्छ्वास करता है ।

जब (सरीमणि) यह बाहर आकर हलचल करने लगता है तब (वातस्य सर्गः) प्राण वायुकी हलचल शुरू (अभवत्) होती है । इसके पश्चात् (नर-आशंसः भवति) लोग इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि यह विद्वान होता है, अच्छे कर्म करने लगता है । इसके कर्मोंको देखकर सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं ।

इस तरह अनेक बोध अग्निके वर्णनसे मिलते हैं । अग्नि अराणियोंके अन्दर गर्भ रूपसे रहता है तो उस समय ‘वह लकड़ीके शरीरको धारण करता है, इस कारण उसको ‘तनू-न-पात्’ कहते हैं । जब यह प्रकट होता है तब सब ओरसे प्रकाशित होता है । तब सब ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं इसलिये उसको नराशंस कहते हैं । इस तरह ये पद अग्नि पर लगते हैं और मनुष्यपर भी लगते हैं ।

इस तरह अग्नि मंत्रोंका मनन होना चाहिए । जिससे वैदिक ज्ञान जीवित और जागृत है ऐसा प्रतीत होगा ।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।

२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।

३ अपना स्वराज्य।

४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौवर्णकी पूर्ण दीर्घायु।

५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।

६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।

८ सप्त व्याहृतियाँ।

९ वैदिक राष्ट्रगीत।

१० वैदिक राष्ट्रशासन।

११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।

१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।

१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।

१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।

१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?

१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?

१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?

१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।

१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।

२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।

२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।

२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।

२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।

२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।

२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।

२६ रक्षकोंके राक्षस।

२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।

२८ मनका प्रचण्ड वेग।

२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।

३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।

३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।

३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (२) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. व्य. २) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. व्य. १॥) होगा।

संभर — स्वाध्यायमण्डल ज्ञानन्दाश्रम, पारडी जि. सुरत

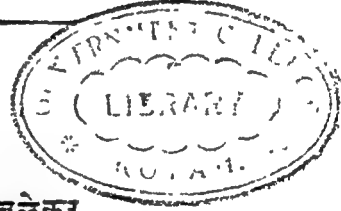
वैदिक व्याख्यान माला — ३३ वाँ व्याख्यान

वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण-व्यवस्था

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मंडल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्यायमण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य छः आने

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

'वेद' नामवचनेके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं : हर एक कार्य वर्गीकी अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंकी अवश्य रचना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	मूल्य	वा.व्य.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	२)	॥)
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	६)	१।
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	॥।
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	६)	१।
८ यजुर्वेद काठक संहिता	६)	१।
९ यजुर्वेद सर्वानुकम् सूत्रम्	१॥)	॥)
१० यजुर्वेद वा० सं० पादसूत्रो	१॥।	॥)
११ यजुर्वेदीय मैत्रायणीयमारण्यकम्	॥)	=)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	॥)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१।
२ इंद्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥
४ उषा देवता (अर्थ तथा सश्रीकरणके साथ)	१)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मंत्र)	॥)	=)
६ दैवत संहिता नाम २ [छप रही है]	६)	१)
७ दैवत संहिता नाम ३	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।

८ अग्नि देवता— [सुई विद् विद्यालयने बी. ए. कॉलेजके लिये नियत क्रिये संश्लेष अर्थ तथा सश्रीकरणके साथ संग्रह]	॥)	=)
---	----	----

सामवेद (काथुन गालीयः)

१ ग्रामिणेय (वेय, प्रकृति)		
गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः		
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः	६)	१।
२ ऊहगान— (वसिष्ठ पर्व)	१)	॥)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपठोंके साथ ६४२ से ११५२ गानपर्यंत)		
३ ऊहगान— (वसिष्ठ पर्व)	॥)	=)
(वेदके गानमात्र ६४२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अथर्व ऋग्वेदमें नये हुए कार्ययोंके दर्शन।)

१ से १८ अध्यायोंका दर्शन एक जिल्दमें) १६) २)

(४४६ पृथक् अधिदर्शन)

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	॥)
२ मेघानिधाय " "	२)	॥)
३ शुक्लशेष ऋषिका दर्शन	१)	॥)
४ हिरण्यस्तम्भ " "	१)	॥)
५ कण्व " "	२)	॥)
६ सव्य " "	१)	॥)
७ नेधा " "	१)	॥)
८ पराशर " "	१)	॥)
९ गोतम " "	२)	=)
१० कुम्भ " "	२)	॥)
११ त्रित " "	१॥।	॥)
१२ संवत्सर " "	॥)	=)
१३ हिरण्यगर्भ " "	॥)	=)
१४ नारायण " "	१)	॥)
१५ बृहस्पति " "	१)	॥)
१६ वागाम्बुजी " "	१)	॥)
१७ विश्वकर्मा " "	१)	॥)
१८ सप्त " "	॥)	=)
१९ वसिष्ठ " "	७)	१०)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १— अश्वत्थामा अश्वत्थ	१॥।	=)
अध्याय ३०— अनुर्थोंकी सर्वत्र उक्तियाँ मन्त्रा साधन	२)	=)
अध्याय ३२— एक उषाकी उपासना	१॥।	=)
अध्याय ३६— मन्त्रोंकी शक्ति मन्त्रोंका उपासना	१॥।	=)
अध्याय ४०— अग्निमान-ईशानदेव	२)	=)

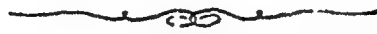
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन जिल्दोंमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	१।

मन्त्री— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट— 'स्वाध्याय मण्डल : पारदा' [जि. मृत]

वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण-व्यवस्था

नगरोंका संरक्षण उत्तम रीतिसे हुना तो नागरिकोंको आरामसे रहनेका आनन्द प्राप्त हो सकता है। पर यदि नगरोंपर शत्रुके सतत आक्रमण होते रहे, तो नागरिकोंको रातदिन दुःखके सिवाय दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम कारण वेदमें नागरिक संरक्षणके विषयमें कौनसे आदेश हैं और उनको पालन करनेसे नगरोंका संरक्षण किस तरह हो सकता है, इसका विचार इस स्थानपर करना है।।

नगरोंका स्वरूप

नगरोंका स्वरूप उनके नामोंसे ही प्रकट हो सकता है।

१ ग्रामः— आजकल जिसको 'गांव' कहते हैं, वही यह ग्राम है। अनेक ग्रामस्थजनोंका जहां निवास होता है, पर जिसको नगर या पुर नहीं कह सकते, जो आकारमें छोटा है, जिसमें साधारण जनता बसती है, वह ग्राम (गांव) है।

२ नगरं, नगरी— (नग-रं, नग-री) (नग) पर्वतका नाम है, पर्वतके आश्रयसे जो बसी है, पर्वत जहां शोभते हैं, पर्वतोंसे जो शोभती है, पर्वतोंके समान बड़े बड़े प्रासाद जहां हैं, वह नगरी है। ग्रामसे यह कई गुणा बड़ी होती है। इस नगरीमें धनिकोंके बड़े बड़े प्रामाद रहते हैं।

३ पूः, पुरं, पुरी— (पिपति, पू-पालन पूरणयोः। पूर्यते, पुर, अप्रगन्ने, पुर आप्यायने, पूरयति)— जो सब सुखसाधनोंसे परिपूर्ण रहती है, वह पुरी कहलाती है। ' पूः, पुरं, पुरी ' एक ही अर्थके पद हैं। जिसमें मानवी सुखसाधनोंकी भरपूर पूर्णता है, किसी तरह न्यूनता नहीं वह पुरी है।

पुरी सबसे बड़ी, नगरी उससे जरा छोटी और ग्राम सबसे छोटा होता है। ' पट्टनं, पत्तनं ' आदि नगर

बीचकी अवस्थाके हैं। ' क्षेत्र ' पद इस नगरका वाचक है, कि जो धार्मिक पवित्रताके लिये प्रसिद्ध है, भारतमें काशी, प्रयाग, नासिक आदि क्षेत्र हैं; पूना, सातारा, सुरत ये नगर हैं; बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ये पुरियां हैं। इस तरह पाठक जान सकते हैं।

अब यह देखना है कि, इनकी संरक्षणव्यवस्था किस तरह की जाती थी और वेद मंत्रोंमें इनके संरक्षण करनेके संबंधमें कैसे आदेश दिये हैं। बड़ी बड़ी पुरियोंके संरक्षण करनेके विषयमें हम प्रथम देखेंगे कि, क्या आदेश वेद मंत्रोंमें दिये हैं। उस वर्णनसे हम जान सकेंगे कि, छोटी नगरीयों और ग्रामोंके विषयमें क्या कहा है और उनका संरक्षण कैसा होना चाहिये, या करना चाहिये।

अष्टाचक्रा नवद्वारा अयोध्या

अयोध्या पुरीका वर्णन वेदमें किया है, वह प्रथम यहां देखने योग्य है—

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१

तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद् यक्षं आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो

चिदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणां यशसा संपरीवृताम् ।

पुरं हिरण्यर्या ब्रह्मा विवेशाऽपराजिताम् ॥ ३३ ॥

अथर्व. १०।२

वस्तुतः इन मंत्रोंमें आध्यात्मका वर्णन है, अर्थात् अपने शरीरमें रहनेवाली शक्तियोंका सुन्दर वर्णन है, पर वह वर्णन बड़ी विशाल पुरीके वर्णनके समान किया है अर्थात् इससे अध्यात्मरूपसे आत्माके सुन्दर निवासस्थानका भी वर्णन हो रहा है और शत्रुद्वारा पराभूत न होनेवाली पुरीका भी वर्णन इन्हीं पदोंसे होता है। हमें इस समय अध्यात्मके

घर्षणकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि, वेदमें नगरोंकी सुरक्षाके लिये कौनसे आदेश दिये हैं। इसलिये हम यहीं नागरिक सुरक्षाका विषय ही इन मंत्रोंमें देखते हैं। इस दृष्टिसे इन मंत्रोंमें बहुत उपयोगी आदेश मिलते हैं। देखिये नगरका संरक्षण करनेके लिये क्या करना चाहिये—

१ अ-योध्या— शत्रुके द्वारा (अ-योध्या) युद्ध करके कभी पराजित न होनेवाली। शत्रुके आक्रमणोंका जिस नगरीके कीलोंपर कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता। ऐसा अभेद्य कीला नगरके बाहर होना चाहिये।

२ नव-द्वारा— जिस नगरीके कीलेको नौ द्वार हैं। कीला जिस पुरीके चारों ओर होता है, उस कीलेकी दीवारमें बड़े द्वार होते हैं। नगरके मनुष्य या प्राणी, तथा नगरके बाहरके प्राणी या मनुष्य इन ही बड़े द्वारोंसे अन्दर या बाहर जा सकते हैं। हाथी, बड़ी गाड़ियाँ, हाथीकी या ऊंटकी गाड़ियाँ इसी द्वारोंसे अन्दर या बाहर जा सकती हैं, ऐसे ये द्वार बड़े विशाल होते हैं। यहां इस अ-योध्या नगरीको नौ द्वार हैं ऐसा वर्णन है। पर कई नगरियोंको कम या कईयोंको अधिक भी द्वार हो सकते हैं। उस पुरीका व्यवहार अन्दर बाहर जितना अधिक या न्यून होगा, उसपर इन द्वारोंकी संख्या न्यूनाधिक हो सकती है। अथवा जहां शत्रुके आक्रमणकी संभावना अधिक होगी वहां द्वार कम होंगे और जहां वैसी संभावना नहीं होगी, वहां द्वार अधिक भी हों सकेंगे।

पुरं एकादश द्वारं अजस्य अवकचेतसः।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥

कठ० ड० ५।१

यहां ग्यारह द्वारोंकी पुरीका वर्णन है। यह पुरी (अ-वक्र-चेतसः अजस्य) जिनका चित्त तेड़ा या कुटिल नहीं है, ऐसे प्रगतिशील सरल स्वभाववालोंकी यह पुरी है। यहां (अनुष्ठाय न शोचति) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवालोंको शोक करनेका कारण नहीं रहता, क्योंकि उनके योग-क्षेमकी उत्तम व्यवस्था यहां होती है। जो (विमुक्तः विमुच्यते) बंधनसे परे रहता है, वह यहां आनन्दमें विमुक्त जैसा रहता है। बन्धन रहित अवस्थामें रहता है।

यहां ग्यारह द्वारोंवाली पुरीका वर्णन है। उसी अयोध्या पुरीका यह वर्णन है। इन नौ द्वारोंमें दो और गुप्त द्वार

अधिक गिनाये हैं। ये द्वार विशेष कारणसे ही खुलते हैं। दो आंख, दो कान, दो नासिका द्वार, एक मुख, एक मूत्र द्वार और एक मलद्वार ये नौ द्वार सबोंके लिये खुले हैं। एक नाभी और एक ब्रह्मरन्ध्र जो मस्तकमें है, जो स्वास विशेष उन्नत श्रेष्ठ मानवोंके लिये ही खोला जाता है। ऐसे ये ११ द्वार इस पुरीके कीलेमें हैं।

जिन्होंने कीलेके द्वार देखें होंगे, उनको पता है कि ये द्वार पास नहीं होते। पुरीके आकारके अनुसार मील दो मीलके अन्तरपर होते हैं। अर्थात् यह ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी अथवा अयोध्यानगरी दस बीस मील क्षेत्रको व्यापनेवाली बड़ी विशाल है। यहां नगरमें हरएक नागरिक उसके धंदेके अनुसार ही रहता है। ऐसे चार पांच विभाग इसमें रहते हैं और ऐसे गुणवान लोग नियत स्थानोंमें रहते हैं। इसलिये समान शीलोंका एक स्थान होनेसे उनको मिलजुलकर रहनेकी सुविधा रहती है।

नगरके मध्यमें यज्ञशाला या मंदिर रहता है। इसके चारों ओर विद्वान् लोग रहते हैं। उसके चारों ओर धनधान्यका व्यापार करनेवाले, उसके चारों ओर क्षत्रिय और उसके चारों ओर कर्मचारी और सबसे बाहर जो विशेष कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोग रहते हैं। मार्गोंकी और द्वारोंकी व्यवस्था शहरके व्यवहारपर अवलंबित रहती है। शहरके चारों ओर कीला रहता है। बीचमें भी तीन या पांच या सात कीलेकी दिवारें होती हैं। नगरके बाहरकी दिवारके बाहर जलकी परिखा रहती है। इसमें जल भरा रहता है जिससे एकदम शत्रु पुरीपर आक्रमण नहीं कर सकता। किसी किसी स्थानपर लकड़ियाँ रखकर अग्नि भी जला देते हैं, जिससे अग्निमेंसे शत्रु नहीं आक्रमण कर सकता।

पुरीके छोटी या विशाल होनेके अनुसार कीलेके द्वार संख्यामें न्यून वा अधिक हो सकते हैं और प्रत्येक द्वारपर रक्षक योग्य संख्यामें रहते हैं। तथा वे रक्षक दाख-अख संपन्न रहते हैं। इस तरह नगरका उत्तम संरक्षण होता रहता है। इन दाखाखोंका विचार हम इस लेखके अन्तमें करेंगे। वहीं पाठक इसको देखें।

३ अष्टाचक्रा— कीलेके दिवारोंपर आठ चक्र लगे रहते हैं। इन चक्रोंमेंसे शत्रुपर गोलियोंकी तथा अन्यान्य मारक सामग्रीकी वृष्टि की जाती है। इससे दूरसे ही शत्रु-

कोई नाश होता है और पुरीका संरक्षण होता है। ये चक्र आठ ही रहते हैं ऐसी बात नहीं है। छोटे बड़े कीलेके अनुसार ये न्यून वा अधिक भी होते हैं। जिस शरीररूपी कीलेका यहां वर्णन किया है, इस कीलेमें ये चक्र ३३ हैं। इनमें आठ मुख्य हैं। बाकीके थोड़े मामूलीवाले हैं। इस तरह आवश्यकताके अनुसार ये न्यून वा अधिक भी होते हैं और कई चक्रवाले बुरजोंपर युद्धसामग्री अधिक भी रखी जाती है। इस तरह द्वारोंपर रक्षक होते हैं, बुरजोंपर रक्षक और संरक्षक होते हैं और युद्धसामग्री भी इन स्थानोंपर पर्याप्त रहती है।

८ यशसा संपरीवृता— यह नगरी यशसे घेरी हुई है। यहां 'यश' का अर्थ 'यश या कीर्ति' अथवा 'जल' भी है। यह नगरीका कीला जलसे भरी परि-स्त्रासे युक्त रहता है। अर्थात् कीलेकी दीवारके साथ चारों ओर परीखा रहती है और उस परिस्त्रामें पानी भरा रहता है। इससे शत्रुकी सेना एकदम कीलेकी दिवारपर चढ़ नहीं सकती। क्योंकि शत्रुसेना समीप आते ही कीलेकी दिवारपर जो बुरज रहते हैं वहांके चक्रोंद्वारा गोलीयोंकी कृष्टि शुरू होती है। इस कारण शत्रुके सैनिक कीलेकी दिवारपर चढ़ नहीं सकते। इस तरह पुरी और नगरियोंका उत्तम संरक्षणका प्रबंध वेदके आदेशके अनुसार किया जाता था।

५ अ-पराजिता— संरक्षणका इतना उत्तम प्रबंध होनेसे इस पुरी या नगरीको 'अ-पराजिता' कहा है। 'अ-योध्या' भी इसी अर्थका नाम है। इतना संरक्षणका प्रबंध होनेसे इस नगरीपर शत्रु आक्रमण भी नहीं कर सकते, और आक्रमण किसी शत्रुने किया भी तो उसका पराभव ही होता है। यह भाव 'अ-योध्या' और 'अ-पराजिता' ये दो पद यथा रहे हैं। अपनी नगरियोंका और अपने देशका ऐसा संरक्षण करना चाहिये।

कई कहेंगे कि अथ तो विमानके हमले ऊपरसे होते हैं। इसलिये इस संरक्षणका आज कोई उपयोग नहीं है। हम कहते हैं, कि वेदमें भी विमानकी पंक्तियां आकाशमें उड़ती थीं ऐसा वर्णन है। अतः 'भूविद्यर' का उपयोग भी वेदमें लिखा है। तथा विमान होनेसे अन्यान्य शस्त्र बखर दृष्ट गये हैं ऐसी बात नहीं है। साधारण शस्त्र भी चाहिये

और विमानोंका आक्रमण हुआ, तो उसका यंदोबस्त भूवि-वरमें प्रविष्ट होकर अथवा अपने विमानोंद्वारा शत्रुको परास्त करके उसका पराजय करना आदि अनेक उपाय किये जा सकते हैं। वे सब करना और अपना संरक्षण करना, यह मुख्य बात यहां देखनी और ध्यानमें रखनी चाहिये। अपने संरक्षण करनेमें किसी तरह उदास नहोना चाहिये।

६ हिरण्ययी प्रभाजमाना पुरी— सुवर्णमयी वैजस्वी चमकनेवाली पुरी यह हो। घरोंपर सुवर्णकी नकशी हो, मंदिरोंके शिखरोंपर सोनेके पत्रे लगे हों, ऐसी अपनी नगरी चमकनेवाली हो। बाहरसे कोई आकर देखे तो वह इसके दृश्यसे पूर्णतया प्रभावित हो। संरक्षणकी तैयारी देखकर भी विदेशी प्रवासी प्रभावित हों और सुवर्णमयी नगरीको देखकर भी वे प्रभावित हों। जहां उत्तम संरक्षण है, वहां ऐसी ही संपत्ति रह सकती है। संरक्षण न रहा तो दाऊ प्रबल होंगे और भन ऐश्वर्यकी लूट करेंगे। इसलिये प्रजाके धन तथा ऐश्वर्यका उत्तम संरक्षण राज्यप्रबंध द्वारा होना चाहिये।

७ तस्यां हिरण्ययः कोशः— उस उत्तम सुरक्षित पुरीमें सुवर्ण रत्नोंका बड़ा कोश रखा रहता है। यह राष्ट्रका खजाना है। ऐसी संरक्षणकी जहां सुव्यवस्था होगी वहां ही 'राष्ट्रीय धनकोश' सुरक्षित रह सकता है।

८ त्र्यरः त्रिप्रतिष्ठितः हिरण्ययः कोशः— तीन ओरोंसे व्यवस्थित और तीन संरक्षणोंसे सुसंस्थापित वह राष्ट्रीय धनकोश अत्यंत सुरक्षित रखा जाता है। जैसे चक्रके बारे चारों ओरसे चक्रकी नामिमें सुरक्षित रखे जाते हैं, वैसा ही यह राष्ट्रीय धनकोश तीन बाजूओंसे सुरक्षित रखा जाता है और स्थान भी तीन दिवारोंसे सुप्रतिष्ठित रहता है। राष्ट्रीय धनकोश अत्यंत सुरक्षित रखनेका यहां आदेश है, जो नागरिक सुरक्षाका प्रबंध करनेवालोंको सतत ध्यानमें रखना चाहिये।

९ स्वर्गो ज्योतिषावृतः कोशः— वह राष्ट्रीय धन-कोशका स्थान तेजसे विरा (ज्योतिषा-आवृतः) रहता है। दिनमें भी उस कोशमें प्रकाश रहता है और रात्रीके समयमें भी उत्तम प्रकाश वहां रहता है, कोशके स्थानमें अंधेरा न होना यह भी एक सुरक्षाका उत्तम प्रबंध ही है। तथा वह 'स्वर्गः सु-वर्गः' उत्तम वर्गके लोगोंका वह

रहनेका सुरक्षित स्थान रहता है। हीन लोगोंके रहनेका स्थान उस ओर नहीं रहता। जिस तरह स्वर्गमें— सु-वर्गके स्थानमें हीन कर्म करनेवाले नहीं जा सकते, उसी तरह जिस स्थानमें राष्ट्रीय धनकोश रखा जाता है, वहां हीन प्रवृत्तिके लोग पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे स्थानमें राष्ट्रीय धनकोश उत्तम सुरक्षित रीतिसे रखा जाता है।

१० तस्मिन् आत्मन्वत् यक्ष— वहां उस राष्ट्रीय धनकोशकी सुरक्षाके लिये आत्मिक बलसे बलवान् पूज्य यक्ष रहता है। जो खास करके उस कोशकी सुरक्षा करता है। यह इसी कार्यके लिये विशेष सुरक्षाका अधिकारी है। यही उसका कार्य है।

११ ब्रह्मा हिरण्ययीं पुरं विवेश— इस तरहकी अति सुरक्षित सुवर्णमयी पुरीमें ब्रह्मा-विष्णु सत्राट्-निरीक्षणके लिये प्रवेश करता है और सुरक्षा वहां कैसी है यह देखता है।

वास्तविक यह वर्णन अध्यात्मदृष्टिसे सचमुच अपने शरीरका ही है। आत्मा हृदयमें रहता है, यह शरीर देवोंकी बड़ी नगरी है, उसमें हृदय स्थान है। वहां आत्मा है। इत्यादि वर्णन करनेके लिये ये मंत्र हैं। परंतु इन मंत्रोंमें इस ढंगसे वर्णन किया है कि इस वर्णनसे उत्तम सुरक्षित नगरीका भी बोध हो जाय। यही वर्णन हमने यहां तक किया है और देखा कि नगरोंकी सुरक्षाका प्रबंध करनेके वेदके आदेश क्या हैं।

लोहेके कीले

लोहेके कीलोंका भी वर्णन वेदमें है। देखिये अनेक आयसी पुरोंका वर्णन इस मंत्रमें है—

अग्ने गृणन्तं अंहसः उरुण्य

ऊर्जां नपात् पूर्भिः आयसीभिः । क्र. १।५।८

‘हे (ऊर्जां नपात् अग्ने) बलको न गिरानेवाले अग्ने ! अग्ने ! तू (आयसीभिः पूर्भिः) लोहेके कीलोंसे (अंहसः उरुण्य) पापी लोगोंके आक्रमणसे हमें बचाओ।’ तथा—

शतं मा पुर आयसीररक्षन् । क्र. ४।२७।१

‘सौ लोहेके कीलोंने मेरा संरक्षण किया है।’ तथा और देखिये। वेद आज्ञा देता है कि लोहेके कीले नगरोंके रक्षणार्थ नगरोंके बाहर बनाओ—

पुरः कृणुष्वं आयसीः अधृष्टाः ।

क्र. १०।१०।८, अथर्व. १९।५।४

‘लोहेके कीलोंवाले नगर ऐसे बनाओ कि जिनपर शत्रुका (अ-धृष्टा) आक्रमण होना सर्वथा असंभव है।’ सुरक्षाके लिये लोहेके कीले बनाओ और उनके चन्द्र रहो। जिससे तुम सुरक्षित रहकर अपनी अनेक प्रकारकी उन्नति कर सकोगे। तथा और देखिये—

शतं पूर्भिः आयसीभिः नि पाहि । क्र. ७।३।७

‘हमारा संरक्षण सेंकड़ों लोहेके कीलोंसे कर’ अर्थात् हमारे नगरोंके बाहर सेंकड़ों लोहेके कीले हों, जो इस प्रान्तका संरक्षण करते रहें।’ सेंकड़ों पहाड़ी कीले जिस प्रान्तका रक्षण करते हैं वैसे संरक्षणकी योजनाका यह वर्णन है। पहाड़ी स्थानोंमें इस वर्णनके अनुसार प्रत्येक पहाड़ीपर एक एक कीला-रहे और सब कीले मिलकर उस प्रांतका संरक्षण करें। ये कीले भी लोहेके कीले हों। तथा—

मनोजवा अयमान आयसीं अतरत् पुरम् ।

क्र. ८।१००।८

‘मनके समान वेगसे चलकर वह लोहेके कीलेके पार हो गया।’ इस मंत्रमें भी लोहेके कीलेका वर्णन है।

प्रक्षोदसा घायसा सस्र पपा ।

सरस्वती धरुणं आयसी पूः ॥ क्र. ७।९५।१

‘यह सरस्वती नदी धारण शक्तिवाले जलके साथ (आयसी पूः) लोहेकी नगरोंके साथ (प्र सस्रे) वेगसे चल रही है।’ अर्थात् नदीके किनारेपर लोहेका कीला हो और उस नदीका पानी कीलेकी दिवारके साथ लगा हुआ जाता रहे। नदीके तटपर लोहेका कीला हो और उसमें जनोंकी बस्ती रहती हो, ऐसा यहां वर्णन है। जलके साथ कीलेका वर्णन, नदी तटपरके कीलेका वर्णन यह है। पहाड़ीपरका कीला और होता है और नदीके तटपरका कीला और प्रकारका होता है। और देखिये—

अघा मही न आयसी अनाधृष्टो नृपीतये ।

पूः भवा शतभुजिः ॥ क्र. ७।१५।१४

‘तू (अनाधृष्टः) शत्रुसे आक्रान्त न होकर (नः नृपीतये) हमारे मानवोंके संरक्षण करनेके लिये (शत भुजिः मही आयसीः पूः भव) सेंकड़ों मानवोंको सुरक्षित रखनेवाली बड़ी लोहेके प्रकारवाली नगरी जैसी सुरक्षा तू कर। जिस तरह बड़ा लोहेका कीला मानवोंका संरक्षण करता है, उस तरह यह वीर संरक्षण करे।’

यहां 'मही आयसी पूः' बंदी लोहेकी प्राकारवाली नगरीका वर्णन है। यहां 'आयसी पूः' का अर्थ लोहेके प्राकारवाली नगरी है। यह 'मही' अर्थात् बंदी है। बंदी बंदी नगरियां प्राकारवाली थीं, यह इन पदोंका भाव है, ये औंदायोंके नगर नहीं हो सकते, जिनके बाहर बड़े प्राकारवाले कीले हों, वे नगर अच्छे पक्के मकानोंके ही हो सकते हैं। बंदी नगरियोंका और भी स्पष्ट वर्णन है।

पृथ्वी पृथिवी बहुला न उर्वी । ऋ. १।१८१।२

'विशाल विस्तीर्ण बंदी नगरी' का यह वर्णन है। 'उर्वी पूः' अर्थात् विशाल विस्तारवाली नगरी। यह छोटा ग्राम नहीं है। यह विस्तीर्ण पुरीका वर्णन है।

पहिंसे अनेक मंत्रोंमें 'आयसी पुरी' का वर्णन आया है। लोहेकी नगरीका अर्थ जिसके कीलेके प्राकारमें लोहा लगा है। लोहेका उपयोग कीलेकी दिवारोंमें किया जाता था, यह इससे स्पष्ट होता है। कीलेकी दिवारोंमें लोहेका अर्थात् करनेके लिये लोहेके कारखाने चाहिये। इतना लोहा पैदा न होगा, तो उसका उपयोग कीलोंकी दिवारोंमें नहीं हो सकेगा। यहां एक ही लोहेका कीला नहीं, परंतु सैकड़ों लोहेके कीलोंका वर्णन है। इस कारण लोहा बहुत उपयुक्त होना चाहिये। और वह कीलोंकी दिवारोंमें अच्छी तरह लगने योग्य होना चाहिये। 'आयस' का दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। लोहेकी बनी वस्तुको ही आयसी कहते हैं। कीलेकी दिवारोंमें थोड़ासा लोहा लगाना उपहास करता है। अच्छी तरह कीलेकी दीवार मजबूत होने इतना लोहा लगाया जाय तो ही दिवारकी मजबूती हो सकती है।

जिनको इतना लोहा होनेकी परिस्थिति वैदिक समयमें नहीं थी, ऐसा प्रतीत होता है वे 'आयसी' का अर्थ 'पत्थर' मानते हैं और पत्थरकी दीवार उन कीलोंकी थी ऐसा समझते हैं। पर यह गलत कल्पना है, क्योंकि पत्थरकी दिवारोंके कीलोंके लिये वेदमें 'अश्मामयी पुरी' का वर्णन है, वह सब देखिये—

शतं अश्मामयीनां पुरां इन्द्रो व्यास्यत् ।

दिशोदासाय दाशुपे ॥ ऋ. १।२०।२०

'दावा दिशोदासके दिनके लिये इन्द्रने दाशुके सैकड़ों (अश्मामयीनां पुरां) लोहेके कीलोंको (व्यास्यत्) तोड़ा।' यहां दाशुके पत्थरोंसे बने कीले थे, जो इन्द्रने छोटे ऐसा वर्णन है।

पत्थरोंके कीले और लोहेके कीले ये विभिन्न हैं इसमें संदेह नहीं हो सकता। ये पृथक् नाम ही ये दो कीले पृथक् हैं यह बता रहे हैं। कच्ची ईंटोंके कीले भी ये।

आमासु पूर्णु । ऋ. २।३७।६

'(आमा पूः) कच्ची ईंटोंकी दिवारकी नगरीका वर्णन यहां है।' यहां तीन प्रकारके कीलोंका वर्णन हुआ है।

१ आयसीः पूः = लोहेके प्राकारवाली नगरी ।

२ अश्मामयी पूः = पत्थरोंके प्राकारवाली नगरी ।

३ आमा पूः = कच्ची मिट्टीकी प्राकारवाली नगरी ।

इन तीन नामोंसे स्पष्ट करना आ सकती है, कि ये तीन प्रकारके प्राकार विभिन्न हैं। कच्ची मिट्टीकी दीवार खयवा कच्ची ईंटोंकी दीवार यह तो साधारण गरीब गांवकी कीलेकी दीवार होगी। पत्थरोंकी दीवार बड़े मजबूत नगरीकी कीलेकी दीवार होगी और उससे धनवान बड़े नगरकी दीवार लोहेके संयोगसे बनी होगी। तीन विभिन्न नगरोंकी शीक कल्पना इस वर्णनसे पाठकोंको हो सकती है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि कीलोंकी दिवारोंको मजबूत करनेके लिये दिवारोंमें लोहेका उपयोग किया जाता था।

गार्ग्योवाली नगरी

गाइयोंसे युक्त नगरियोंका वर्णन भी वेदमें दीखता है। इस विषयमें यह मंत्र देखिये—

आ न इन्द्र महीं इयम्

पुरं न दर्पि गोमतीम् ।

उत प्रजां सुवीर्यम् ॥ ऋ. ८।१।२३

'हे इन्द्र। तू (महीं इयं) बहुत अन्न, (गोमती पुरं) गाइयें जहां बहुत हैं ऐसा नगर और उत्तम वीर्यवान प्रजा देता है।' यहां बहुत गाँवें जहां हैं, ऐसे बड़े नगरोंका वर्णन है। 'पुरं' का अर्थ बड़ा नगर है, जिस नगरके बाहर कीला रहता है, वह पुर है। छोटे ग्रामको 'पुर' नहीं कहते। ऐसे बड़े नगरमें बहुत गाँवें हों और बाहर कीला हो ऐसे नगरका यह वर्णन है।

हमने (आयसी पूः) लोहेके कीले, (अश्मामयी पूः) पत्थरोंसे बनाये कीले, (आमा पूः) कच्ची मिट्टीके या कच्ची ईंटोंके बनाये कीले देखे। अब (गोमती पूः) गाइयोंसे युक्त कीले भी देखें। ये सब नगर बड़े विशाल थे और सुरक्षाके लिये इनके बाहर कीलेकी दिवारें रहती थीं। कीलेकी दिवारें एकसे लेकर माथ साठ दिवारें भी रहती थीं। नगरीके छोटे या बड़े होनेके कारण दिवारोंकी

संख्या कम या अधिक होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि वेदमें कहे नगर बड़े विशाल थे और उनकी सुरक्षाके लिये बड़ी कीलेकी दिवारें, और उनमें बड़ी द्वारें होती थीं और सुरक्षाका उत्तम प्रबंध रहता था।

नगरोंमें 'सुवर्ग' के लोगोंके लिये पृथक् तथा अत्यंत सुरक्षित स्थान रहते थे और 'दुर्वर्ग' के लोगोंके लिये अर्थात् जो लोग अपराध करते हैं, उनके लिये पृथक् स्थान रहते थे।

इस तरह नगरोंकी रचना हुआ करती थी। जहां सुवर्गके लोग रहते हैं वहां दुष्ट कर्म करनेवाले पहुंचने न पाय ऐसी उत्तम व्यवस्था राजप्रबंध द्वारा रहती थी। वे कुकर्मों लोग सुधर जानेपर ही उनको सुवर्गके लोगोंके स्थानमें रहनेकी आज्ञा मिलती थी। क्षीण पुण्य होनेसे 'सुवर्गाल्लोकाच्छ्यवन्ते।' सुवर्ग लोकसे निकाले जाते थे। इससे जनताको सत्कर्म करनेका उत्साह बढ़ता था और दुष्ट कर्म करनेकी प्रवृत्ति दूर होती थी। इस तरह मानवोंकी उन्नति करनेका यह उत्तमसे उत्तम वैदिक मार्ग था। अब 'शारदी पुर' का वर्णन देखिये—

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः

पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः ।

सासहानो अवातिरः ॥ क्र. १।१३।१४

दनो विश इन्द्र मृधवाचः ।

सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्दत् ॥ क्र. १।१७।१२

सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्दत् ।

हन् दासीः पुरु कुत्साय शिक्षन् ॥ क्र. ३।२०।१०

'(पूरवः) पुरवासी लोग इसके इस पराक्रमका वृत्त (विदुः) जानते हैं। इन्द्रने (शारदीः पुरः) शारदीय नगरोंको (अवातिरः) तोड़ दिया। (सासहानः अवातिरः) शत्रुके आक्रमणोंको सहकर शत्रुके शारदीय नगरोंको-कीलोंको-इन्द्रने तोड़ दिया था। (मृधवाचः विशः) व्यर्थ वक्ता करनेवाली शत्रुकी मूर्ख प्रजाको मारा और उनके सुखसे रहने योग्य सात शारदीय नगरोंको तोड़ दिया। विनाश करनेवाली शत्रुके दुष्ट प्रजाको मारा, पुरु-कुत्सको सुख दिया और उन शत्रुओंके शारदीय वस्तिके सात नागरीय कीलोंको तोड़ दिया।

शरद्वृत्तमें सुखसे रहनेके लिये बनाये कीलोंके नगरोंको 'शारदी पुर' कहते हैं। इससे अनुमान हो सकता है कि ऋतुके अनुसार रहनेके लिये योग्य हवापानीकी अनु-

कूलताके भी नगर होंगे। आज भी हिमालयमें गर्मके समय ऊपर जाकर लोग रहते हैं और सर्दियोंमें नीचे रहते हैं। उसी तरहके ये 'शारदी पुर' होंगे। अब और एक पुर है वह देखिये—

शत भुजिभिः तं अभिभूतेः अघात् पूर्वीं रक्षता मरुतो यं आवत । जनं यं उग्राः तवसो विर-
प्तिनः पाथना शंसात् तनयस्य पुष्टिपु ॥

क्र. १।१६।१८

'हे मरुतो! (यं आवत) जिसका संरक्षण तुम करते हैं, (तं) उसका (अघात् अभिभूतेः) पापसे तथा विनाशसे (शत भुजिभिः पूर्भिः) सैकड़ों भोगसाधन जिनमें रहते हैं, ऐसे नगरोंके कीलोंसे (रक्षत) रक्षण करते हैं। हे (उग्राः तवसः विरप्तिनः) हे शूर बलशाली और प्रशंसा योग्य मरुतो! तुम (यं जनं) जिस मनुष्यका रक्षण करते हैं उसके (तनयस्य) पुत्रपौत्रोंका पोषण करके (शंसात् पाथन) दुष्कीर्तिसे बचाव करते हैं।'

इस मंत्रमें 'शतभुजिभिः पूर्भिः' ये पद हैं। सैकड़ों भोगसाधन जिनमें हैं ऐसे नगर यह एक अर्थ इसका है और दूसरा अर्थ यह है कि सौ दिवारें जिसमें हैं ऐसे नागरिक कीले। कोई भी अर्थ हो यह एक जातीके पुर हैं। 'पु-पुर' ये पद कीलोंके नगरोंके लिये ही बर्ते जाते हैं, यह बात मुख्य है। कीले फिर लोहेके हों, पत्थरके हों, कच्ची ईंटोंके हों या और किसके हो। परंतु वे कीलेके अन्दरके नगर हैं इसमें संदेह नहीं है। यहांका 'शत-भुजिः' पद सैकड़ों भोगसाधनोंका विशेषकर वाचक है। इस विषयमें और देखिये—

अथा मही न आयसी अनाधुष्टो नृपीतये ।

पूः भवा शतभुजिः ॥ क्र. ७।१५।१४

'हे अग्ने! तू (अनाधुष्टः) पराभूत न होनेवाला (नृपीतये) जनताका संरक्षण करनेके लिये (मही आयसी शतभुजिः पूः भव) बड़ी विस्तृत लोहेकी सौ गुणा बड़ी कीलेकी नगरी जैसा हो।' इस मंत्रमें "मही आयसी शतभुजिः पूः" बड़ी लोहेकी सौ विभागवाली पुरी' का वर्णन है। वड़े नगरमें सैकड़ों विभाग रहनेकी सुविधासे किये जहां होते हैं, उस नगरीका यह वर्णन है। अर्थात् यह वर्णन पूर्वमें किये पुरियोंके वर्णनोंसे अधिक बड़ी नगरीका वर्णन है, इसमें संदेह नहीं है। इस समय तक—

- १ अमा पूः
- २ उर्वी पूः
- ३ पृथ्वी पूः
- ४ अश्मामयी पूः
- ५ आयसी पूः
- ६ गोमती पूः
- ७ शारदी पूः

८ मही आयसी शतभुजिः पूः

इतनी आठ नगरियोंका वर्णन हमने देखा । इसके अतिरिक्त 'नगरी, ग्राम' आदिका भी वर्णन देखा है । इतने प्रकारके नगरोंका वर्णन बताता है कि वैदिक समयमें अनेक प्रकारके छोटे मोटे शहर थे । और बड़ी बड़ी पुरियां भी अनेक प्रकारकी थीं, जिनके चारों ओर कीलेकी दिवारें थीं और उन दिवारोंपर गोला बारूद फेंकनेके चक्र लगे रहते थे । इससे पता लग सकता है कि नगरोंकी सुरक्षाके लिये उस समयकी राज्यव्यवस्थासे कितनी संज्ञा दी थी ।

आजकल हम ये पद कैसे भी प्रयुक्त करते हैं, पर 'पुः पूः पुरीः' जो होगी उसके बाहर कीलेकी दीवार अवश्य रहनी चाहिये, नगरी (नगर-री) पर्वतपर ही बसी होनी चाहिये ऐसे इनके लक्षण वैदिक समयमें रूढ़ थे । इस विषयका अधिक विचार होना आवश्यक है इसलिये हम इनके कुछ मन्त्र यहां अधिक संख्यामें देते हैं ।

आयसी पूः

नीचे लिखे मंत्रोंमें 'आयसी पूः' का वर्णन है—

तस्मै तवस्यं अनु दायि सत्रा इन्द्राय देवेभिः
अर्णसातौ । प्रति यद् अस्य वज्रं बाहोः धुः
हत्वी दस्यून् पूर आयसीः नि तारीत् ॥

ऋ. २।२०।८

'जलकी प्राप्ति हो इसलिये दिव्य विद्युधर्षके द्वारा उस इन्द्रके लिये (तवस्यं) चलवर्धक हवि दिया जाता है । इस इन्द्रके बाहुपर जिस समय (वज्रं प्राविः धुः) वज्र धारण किया जाता है । उस समय वह इन्द्र (दस्यून् हत्वी) शत्रुओंका वध करता है और शत्रुओंके (आयसीः पुरः) लोहेके कीलोंको (नि तारीत्) तोड़ देता है ।'

इस मंत्रमें इन्द्र लोहेके कीलोंको तोड़ देता है और शत्रुओंका वध करता है ऐसा कहा है । अर्थात् ये कीले शत्रुओंके

हैं । यहां 'आयसीः पुरः' लोहेके अनेक कीले शत्रु'क इन्द्रने तोड़े हैं ऐसा वर्णन है । अर्थात् शत्रुके भी लोहेके कीले होते थे, जैसे आर्योंके होते थे । यह बात यहां स्पष्ट हो रही है । और इन्द्रकी शक्ति अर्थात् सैनिक बल इतना विशाल रहता है कि शत्रुके बड़े बड़े दुर्ग रहे, तो भी वह उन सबको तोड़ देता है । और सब शत्रुओंका वध वह करता है ।

अपना बल शत्रुके बलसे अधिक रहना चाहिये यह इसका तात्पर्य है । जिस राजाके पास बल न हो उस राजाका मूल्य कुछ भी नहीं रहता । शक्तिसे ही शासकका महत्त्व रहता है । देखिये—

वज्रं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो
वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ।

पुरः कृणुध्वं आयसीः अधृष्टाः ।

मा वः सुस्रोत् चमसो दंहता तम् ॥

ऋ. १०।१०।१८; अथर्व. ११।५८।४

१ वज्रं कृणुध्वम् स हि वो नृपाणः— गोशालाएं बनाओ, वह स्थान आपके लिये दुग्धपान करनेका है ।

२ वर्म सीव्यध्वं, बहुला पृथूनि— कवच सीवो, ये कवच बहुत हों और बड़े शक्तिशाली मोटे हों, (फटनेवाले न हों) ।

३ अधृष्टा आयसीः पुरः कृणुध्वम्— शत्रुसे आक्रमण जिनपर नहीं हो सकता ऐसी लोहेकी दीवारवाली पुरियां बनाओ, कीलेकी दीवारोंवाली नगरियां बनाओ जिससे शत्रुका भय किसी तरह न हो ।

४ वः चमसः मा सुस्रोत्, तं दंहत— आपको ध्वंसन चूते न रहें उनको आप सुट्ट करो ।

इस मंत्रमें 'अधृष्टा आयसी पुरः कृणुध्वं' शत्रुका हमला जिनपर नहीं हो सकता ऐसी लोहेकी दीवारवाली पुरियां बनाओ ऐसा कहा है । यह चेदका आदेश वैदिक धर्मियोंके लिये है । नगर ऐसे बनें की जिनपर शत्रुका आक्रमण न हो सके । आक्रमण शत्रुने किया तो उनका नाश किया जाय ऐसा शस्त्रास्त्रोंका प्रबंध कीलेकी दिवारपर ही हो । चक्र आदि दीवारपर लगे रहें । शत्रु जानेपर उनका तत्काल नाश किया जा सके ऐसा प्रबंध रहे । शत्रुका आक्रमण होनेके पूर्व ही यह सब अपनी तैयारी होनी चाहिये । आक्रमण होनेपर ऐन वस्तुपर कुछ भी नहीं हो सकता । इस

लिये वेद अपनी संरक्षणकी तैयारी पहिलेसे ही करके रखो, ऐसी सावधानीकी सूचना दे रहा है। कचव पहिलेसे सीकर मजबूत करके रखो। यह सब लडाईकी तैयारी ही है।

राष्ट्रमें शत्रुसे लडाई करनेकी सिद्धता सदा रहनी चाहिये। शान्ति रखना यह अपना उद्देश्य है ही, हम किसी दूसरेपर हमला नहीं करेंगे, पर किसीने हमपर आक्रमण किया तो हम चुप भी नहीं रहेंगे, ऐसे शत्रुको हम रहने नहीं देंगे।

क्षत्रियोंकी तैयारी

राष्ट्रमें क्षत्रियोंका अस्तित्व इसीलिये है कि, वे शत्रुसे लड़नेके लिये तैयार रहें और वे सदा जनताका संरक्षण करें, इसीलिये कहा है—

क्षत्राय राजन्यम् । वा. यजु. ३०।२

‘(क्षत्र+त्राय) शत्रुके आघातसे बचानेके लिये (राजन्य) क्षत्रियको नियुक्त करो।’ ‘क्षत्र’= पदका अर्थ ‘राज्य, शक्ति, राज्यशासन, राज्यशासक मण्डल, युद्ध करनेवाले शूर, शौर्य, धैर्य, प्रतापी लोक।’ ‘क्षत्रत्राणात् क्षत्रं, क्षत्रेण युक्तः क्षत्रियः’ क्षत्र अर्थात् दुःखसे जो संरक्षण करता है वह क्षत्रिय है। ‘क्षण् हिंसायां’ इस धातुसे क्षत्र पद बनता है, इस कारण इस ‘क्षत्र’ का अर्थ ‘हिंसा, दुःख, कष्ट, हानि, अवनति’ आदि है। राष्ट्रको अवनतिसे जो बचाता है वह क्षत्रिय है, शत्रुओंके आक्रमणसे बचानेवाला वीर क्षत्रिय कहाता है। जिन गुणोंसे राष्ट्रके स्वत्वकी सुरक्षा होती है, देशका बचाव होता है उन गुणोंका नाम ‘क्षत्र’ (क्षत्र-त्र) है।

ऐसे कार्योंके लिये क्षत्रियोंको नियुक्त करना चाहिये। ग्राम, नगर, पुर आदिकोंका संरक्षण करनेका कार्य ये क्षत्रिय करें। इन वीरोंके विषयमें वेदमें ऐसे मंत्र आये हैं—

नयसि इत् उ अति द्विपः कृणोपि उक्थ शंसिनः।
नृभिः सुवीर उच्यसे ॥ ऋ. १।४५।६

“(द्विपः) शत्रुओंसे (अति नयसि) बचाकर पार ले जाता है (इत् उ) और लोगोंको (उक्थ-शंसिनः कृणोपि) स्तुति करनेवाले बनाता है अतः (नृभिः सुवीरः उच्यते) सब मनुष्य तुम्हें उत्तम वीर कहते हैं।” शूर पुरुषका यही कार्य है कि वह जनताका शत्रुओंसे संरक्षण करें और वह लोगोंको ईश्वरकी स्तुति करनेके कार्यमें लगावे। वया और देखिये—

शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान् जेता पवस्व
सनिता घनानि । तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वा
समत्स्वसाळहः साहान् पृतनासु शत्रून् ।

ऋ. १।९०।३

“(शूरग्रामः) शौर्य वीर्यादि क्षात्र गुणोंसे युक्त, (सहावान्) शत्रुके आक्रमणोंको सहन करके अपने स्थान पर स्थिर रहनेवाला, (जेता) विजयशाली, (घनानि सनिता) घनोंका दान करनेवाला, (तिग्म-आयुधः) तीक्ष्ण शस्त्रोंवाला (क्षिप्र-घन्वा) घनुष्यसे दान क्षीघ्राति-शीघ्र फेंकनेवाला (समत्सु असाळहः) युद्धोंमें शत्रुके लिये असह्य (पृतनासु शत्रून् साहान्) युद्धोंमें शत्रुके साथ शौर्यसे युद्ध करनेवाला (सर्व-वीरः) सब प्रकारसे वीर-ताके गुणोंसे युक्त है, वह तू इन गुणोंसे (पवस्व) हमें पवित्र कर।”

इस मंत्रमें वीरोंमें कौनसे गुण रहने चाहिये वे सब गुण दिये हैं। हमारे कीलोंके नगरोंमें रक्षणार्थ जो वीर रखने चाहिये वे ये हैं। नगर रक्षणार्थ वीर रखे जाते हैं, कीलोंके द्वारोंपर तथा कीलोंके बुजोंपर रखे होते हैं, तथा युद्धमें प्रत्यक्ष जाकर लड़नेवाले वीर होते हैं, ये सब वीर उत्तमसे उत्तम शूर होने चाहिये। तथा—

असमं क्षत्रं असमा मनीषा । ऋ. १।५३।८

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः । वा. यजु. ३।२३;

श. प. ब्रा. ५।२।२।५; तै. सं. १।७।१०

राष्ट्रमें ‘क्षात्र शक्ति विशेष हो, तथा बुद्धि भी विशेष हो।’ तथा ‘हम राष्ट्रमें अग्रभागमें रहकर जागते रहें।’ अर्थात् हम शूर वीर होकर राष्ट्रहितार्थ सतत जागते रहें। अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेके कार्यमें हम सुस्वी न दिखावें। हमारे प्रयत्न किसके लिये होने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

महते क्षत्राय, महत आधिपत्याय, महते
जानराज्याय । वा. यजु. १।४०; तै. सं. १।८।१०

‘बड़े शौर्यके लिये, बड़े अधिकारके लिये तथा बड़े जान-राज्य-लोकराज्य-के लिये हमारे प्रयत्न होने चाहिये।’ जानराज्यकी उत्तम व्यवस्था हो, सच्चा लोकराज्य संस्थापित हो, सर्वजनहितकारी राज्यशासन हो इसलिये हम सबके प्रयत्न होने चाहिये।

पूर्व स्थानमें जनताका संरक्षण करनेके लिये नगरके बाहर बड़े बड़े कीले किये जाय, उन कीलोंकी दिवारें पत्थरोंकी, लोहेकी तथा पक्की ईंटोंकी हों ऐसा कहा है। अब कहे हैं कि उनमें जो लोग रहेंगे वे उत्तम शूरवीर हों, तथा वे उत्तम जानराज्यकी स्थापना करनेके लिये यत्न करनेवाले हों। इन कीलोंकी पुस्तियोंमें सच्चा जनताका राज्य हो। वहां अनियन्त्रित राज्यशासन न हो, परंतु प्रजा द्वारा नियन्त्रित शासन हो।

बलाय अनुचरम् । वा. यजु. ३०।८५

‘सैन्यके लिये जयवा जपना बल बढ़ानेके लिये अनुकूल चलनेवालोंको नियुक्त करो।’ आज्ञाके अनुसार चलनेवाले सैनिक ही राष्ट्रीक उत्तम सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिये सैन्यमें निम्न ऐसी रखनी चाहिये कि वहां सब कार्य आज्ञाके अनुसार ही होता रहे। कोई एक भी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाला न हो। इससे संरक्षक सेनामें उत्तम निम्न और बल रह सकता है।

नरिष्ठायै भीमलम् । वा. यजु. ३०।१४

‘(नरि-स्थायै) नरोंकी स्थिति उत्तम रहनेके लिये (भीमलं) महाप्रतापी रक्षक रखो।’ जनतामें सुस्थिति रहनेके लिये जो रक्षक रखे जाय वे दीखनेमें भयानक हों। साधारण मनुष्य उनसे डरें ऐसे रक्षक नगरोंमें सुरक्षाके लिये स्थान स्थानपर रखे जाय।

पिशाचभ्यो वि-दल-कारीम् । वा. यजु. ३०।३९

‘पिशाच जैसे क्रूर कर्म करनेवालोंसे जनताकी सुरक्षा करनेके लिये विशेष सेनाकी दल रचना करनेवालेको रखो।’ यह सेनाकी टुकड़ियोंकी विशेष रचना करेगा और उनके द्वारा पिशाच सदृश दुष्टोंको दूर करेगा।

‘पिशितं आचामति इति पिशाचः’ = जो कच्चा मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं, ऐसे दुष्ट कर्म करनेवालोंसे प्रजाका बचाव करना है तो सेनाकी विशेष रचना करके ही प्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये। छोटी छोटी टुकड़ियां सेनाकी बनाकर इनसे प्रजाजनताका संरक्षण करना योग्य है। इसी तरह—

यातुघानेभ्यः कण्टकी-कारीम् । वा. यजु. ३०।४०

‘ढाकुओंसे रक्षा करनेके लिये कंटिवाले प्रक्ष रक्षने-वाले सैनिकोंकी नियुक्त करो।’ कण्टकीका अर्थ कंटिवाला प्राण। जिसपर चारों ओर कांटे रहते हैं ऐसा प्राण।

जिसके आवातसे ढाकुओंपर कांटोंका आवात होकर ढाकुओंका शीघ्र नाश हो सकता है।

शस्त्रास्त्र बनानेवाले

पूर्वोक्त रीतिसे कहां किसकी नियुक्ति करनी चाहिये इस विषयमें आदेश वेद मंत्रोंमें है। अब शस्त्रास्त्र निर्माण करनेके विषयमें आदेश देते हैं—

मेघायै रथकारम् ॥ १९ ॥

शरव्यायै इपुकारम् ॥ २१ ॥

हेत्यै धनुष्कारम् ॥ २६ ॥

कर्मणे ज्याकारम् ॥ २७ ॥ वा. यजु. ३०

‘रथ बनानेवाले, बाण बनानेवाले, धनुष्य निर्माण करनेवाले, प्रनुष्यकी दोरी बनानेवाले कारीगरोंको रखो।’ ये शस्त्रास्त्र तैयार करते रहें और रक्षक सैनिकोंको जितने चाहिये उतने शस्त्रास्त्र समय समय पर प्राप्त होते रहें। इस तरह वेदने नगरोंके रक्षणके लिये कीलोंकी रचना करनेके विषयमें जैसा कहा है, वैसा ही सैनिकोंकी व्यवस्थाके विषयमें भी कहा है और सैनिकोंके शस्त्रास्त्रोंके संबंधमें भी कहा है।

अपने रक्षक सैनिकोंके पास शीघ्रगामी वाहन चाहिये, अन्यथा वे ढाकुओंकी पकड़नेमें असमर्थ रहेंगे। इस विषयमें वेद मंत्रोंमें कहा है—

अरिष्ट्यै अश्व-सादम् ॥ ८८ ॥

अर्मेभ्यो हस्तिपम् ॥ ६१ ॥

जवाय अश्वपम् ॥ ६२ ॥ वा. यजु. ३०

‘(अरिष्ट्यै) अविनाशके लिये घुड़ सवारको, विशेष गतिके लिये हाथी सवारको तथा वेगसे जानेके लिये घोड़ोंके पाहन करनेवालेको रखो।’ ये समयपर वेगवान् वाहनमें लगाकर वेगसे होनेवाले कार्यको कर सकते हैं। चोर, ढाकू आदि भागने लगे, तो उनको पकड़नेके लिये उनसे अधिक वेगवान् साधन अपने पास चाहिये। यह तो सीधी बात है।

रक्षकोंकी नियुक्ति

जैसे नगरोंके संरक्षणके लिये रक्षक रखने चाहिये, उसी प्रकार वन आदिके लिये भी संरक्षक रखने चाहिये। नगरके चारों ओर कीला बनाया जा सकता है, वैसा वनके चारों ओर नहीं बना सकते, पर वनादिके लिये रक्षक तो रख सकते हैं। इस विषयमें ये वेदमंत्र देखने योग्य हैं—

वनाय वनपम् ॥ १५१ ॥
 अन्यतो अरण्याय दावपम् ॥ १५२ ॥
 पर्वतेभ्यः किं पुरुषम् ॥ १२२ ॥
 सानुभ्यः जम्भकम् ॥ १२१ ॥
 गुहाभ्यः किरातम् ॥ १२० ॥
 नदीभ्यः पुञ्जिष्ठम् ॥ ११९ ॥
 सरोभ्यो धैवरम् ॥ ११८ ॥
 तीर्थेभ्यः आन्दम् ॥ ११७ ॥
 यादसे शाचल्यम् ॥ १५५ ॥
 उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्ठितम् ॥ ११६ ॥
 विषमेभ्यो मैनालम् ॥ ११८ ॥
 वैशन्ताभ्यो वैन्दम् ॥ ११३ ॥
 नड्वालाभ्यः शौष्कलम् ॥ ११४ ॥
 पाराय मार्गारम् ॥ ११५ ॥
 आवाराय कैवर्तम् ॥ ११६ ॥
 स्थावरेभ्यो दाशम् ॥ ११२ ॥
 ऋक्षिकाभ्यो नैपघम् ॥ १२२ ॥ वा. यजु. ३०

वनका रक्षण करनेके लिये एक वनरक्षक नियत करो वह वनका संरक्षण करे। अरण्यका आगसे बचाव करनेके लिये एक अग्निरक्षक रखो, पर्वतोंका रक्षण करनेके लिये एक अधिकारी रखो, पहाडियोंकी उतारोंके रक्षणके लिये एक रक्षक रखो। गुहाओंकी सुरक्षाके लिये किरातको रखो, वे किरात गुहाओंकी सुरक्षा करेंगे। नदियोंकी रक्षाके लिये पुंजिष्ठको रखो और सरोवरोंकी रक्षाके लिये धैवरको रखो। तीर्थोंकी सुरक्षाके लिये एक अधिकारी रखो। साधारण जल स्थानोंकी रक्षाके लिये शबरोंको रखो। पानीके चढाव तथा उतारके लिये तीनों स्थानोंमें रहनेका जिनको अभ्यास है वैसे पुरुषको रखो। विषम स्थानोंका रक्षण करनेके लिये तथा छोटे छोटे तालाबोंके लिये, तथा गीले स्थानोंके लिये योग्य पुरुषोंको संरक्षणके लिये रखो। नदीके पार जानेके स्थानपर मार्ग उत्तम रीतिसे जो जानते हैं उनको रखो। इसी तरह उतारके स्थानपर कैवर्तको रखो क्योंकि ये पानीके मार्गको ठीक तरह जानते हैं। स्थावरके रक्षणके लिये तथा क्रूर पशु जहाँ होते हैं उन स्थानोंकी सुरक्षाके लिये वन्य लोगोंको रखो।

यहाँ वन, जंगल, पानीके स्थान, पहाडके चढ उतार, नदियोंके चढ उतारके स्थानोंपर संरक्षक नियुक्त करनेकी आज्ञाएं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदमें नगरोंमें

रहनेवालोंके रक्षणार्थ ही आज्ञाएं दी हैं ऐसा नहीं, परंतु वनों और जंगलोंकी भी सुरक्षित रखनेके लिये वहाँके विशेष विशेष स्थानोंपर सुयोग्य अधिकारी रखनेके आदेश दिये हैं। इस तरह वैदिक कालमें आप जंगलमें गये तो भी वे घने जंगल, पर्वतोंकी गुहाएँ, नदियोंके स्थान आपको सुरक्षित मिलेंगे। सर्वत्र सुरक्षाका उत्तम प्रबंध था और किसी जगह संरक्षण नहीं है ऐसा राष्ट्रभरमें एक भी स्थान आपको नहीं मिलेगा। ऐसा सुरक्षाका उत्तम प्रबंध करनेके लिये वेद आज्ञा दे रहा है। तथा अब गृहरक्षणके लिये वेदके आदेश देखिये—

द्वाभ्यः चामम् ॥ ५३ ॥

गेहाय उपपत्तिम् ॥ ४२ ॥

भद्राय गृहपम् ॥ ६८ ॥ वा. यजु. ३०

'घरके दरवाजोंपर, घरके रक्षणके लिये तथा घरका कल्याण हो इसलिये घरकी रक्षा करनेवालोंको नियुक्त करो।' यहाँ नगरोंके अन्दर विशेष घरोंके रक्षणार्थ पहरेदारको नियुक्त करो ऐसा कहा है।

साधारणतः नगरोंमें विशेष धनिकोंके घरोंका रक्षण करना आवश्यक होता है। उन धनिकोंके घरोंका रक्षण हुआ तो कल्याण होता है इसलिये धनिकोंके द्वारोंपर उनके घरोंका रक्षण करनेके लिये रक्षक नियुक्त करने चाहिये।

इसी तरह गलियोंके संरक्षक, कीलोंके द्वारोंके संरक्षक, कीलोंकी दिवारोंके संरक्षक स्थान स्थानपर रखने चाहिये। सर्वसाधारण आदेश इस विषयमें ये हैं—

भूत्यै जागरणम् ॥ १२८ ॥

अभूत्यै स्वप्नम् ॥ १२९ ॥ वा. यजु. ३०

'उन्ततिके लिये जागृत रहना योग्य है तथा अवनतिके लिये सुस्ती कारण होती है।' अर्थात् जागृतिसे सब कार्य करना हितकारक रहता है, आलस्य अथवा सुस्तीसे सर्वस्व नाश ही होता है।

यह सर्वसाधारण उत्तम बोध है। प्रथम नगरोंके बाहर प्राकार करनेके लिये कहा, प्राकारोंमें चढे द्वार रखे, उन द्वारोंपर पहरेकरी रखे, बुरुजोंपर चक्र आदि शस्त्रका नाश करनेवाले साधन रखे। विशेष धनिकोंके घरोंपर, द्वारोंपर, तथा गलियोंके संरक्षणके लिये रक्षक रखे। इतनी व्यवस्था करनेके पश्चात् वनोंके रक्षक, अरण्यका अग्निसे रक्षण करनेके लिये नदियों, सरोवरों, तालाबों तथा पानीके चढावों

और उतारोंपर रक्षक रखे, पर्वतोंके शिखरों, उतराह्यों, गुहाओं तथा जंगलोंमें रक्षक राज्यशासनके द्वारा रखे गये तो चोर, डाकू आदि दुष्ट लोग कहां भी गये तो वे अवश्य पकड़े जायेंगे। राष्ट्रका कोई ऐसा स्थान नहीं खाली रहा कि जहां दुष्ट लोग छिपकर रह सकें।

इस प्रकार वैदिक राज्यशासन होता था। इसमें सर्वत्र जागरूकता रहती थी। सावधानता रहती थी। राष्ट्रके कोने कोनेतक उत्तम संरक्षणका प्रबंध रहता था। अब हम इन रक्षकोंके पास तथा सैनिकोंके पास शस्त्रास्त्र कैसे रहते थे, इनका विचार करते हैं—

शस्त्र-अस्त्रोंकी सिद्धता

वेदमें कितने प्रकारके शस्त्र-अस्त्र हैं इसका यहां अब विचार करना योग्य है, क्योंकि संरक्षण करनेवाले अपने पास किन शस्त्रोंको रखते थे यह यहां जानना आवश्यक है —

ऋष्टिः

भालेको 'ऋष्टि' कहते हैं। इसकी दण्डी बड़ी लंबी होती है और आगे फौलादका नोकदार फाल रहता है। इसका वर्णन वेद मंत्रमें इस तरह किया है—

ये पृथ्वीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरजिभिः।

अजायन्त स्वभानवः ॥ ऋ० १।३।२

'ये स्वयं तेजस्वी मरुत् अपने हरिणियों, भालों, कुन्हाड़ों तथा अपने अलंकारोंके साथ प्रकट हुए हैं।' तथा—

चित्रैराजिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु रुक्मां अधि

येतिरे शुभे। अंलेष्वेपां नि मिमृशुर्ऋष्टयः

साकं जहिरे स्वधया दिवो नरः ॥ ४ ॥

सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव

सुपिशो विश्ववेदसः। क्षपो जिन्वन्तः पृथ्वी-

भिर्ऋष्टिभिः समित् सबाधः शवसाहिमन्यवः ॥ ८ ॥

ऋ. १।६४

'ये वीर अपने शरीरोंको अलंकारोंसे सुशोभित करते हैं, छातीपर शोभाके लिये हार धारण करते हैं। उनके कंधोंपर भाले चमकते हैं, ये दिव्य वीर अपने बलके साथ निर्माण हुए हैं। ये वीर सुन्दर, सिंहोंके समान गर्जना करने वाले प्रमाधी, शूर, हरिणियोंके साथ जाकर भालोंसे शत्रुओंका नाश करनेवाले, सांपोंके समान क्रोधी, भालोंसे शत्रुके साथ लड़ते हैं।'।

इस तरह इन भालोंका शत्रुपर प्रयोग करनेका वर्णन वेदमंत्रोंमें है। भालोंसे ये वीर लड़ते हैं और शत्रुका नाश करते हैं। ऋष्टिपेण (ऋष्टि-सेन) एक ऋष्टिका नाम ऋ. ८।५।१३ में आया है। ऋष्टिपेणका पुत्र ऋष्टिपेण है।

आर्ष्टिपेणो होत्रमृषिर्निर्णीदत्। ऋ. ८।५।१३

'ऋष्टिपेणका पुत्र ऋष्टि यज्ञमें होत्र कर्म करनेके लिये बैठा।' हममें 'ऋष्टि-सेन' पद है। 'भालोंवाले सैनिकोंका मुख्य अधिकारी' यह इस पदका अर्थ है। भालेवाले सैनिक होते थे और उनका मुख्य अधिकारी एक होता था। इसका तात्पर्य यह है कि भालोंवाली सेना वैदिक समयमें होती थी।

असि = तलवार

भालोंके विषयमें हमने वर्णन देख लिये। अब तलवारका वर्णन देखते हैं। 'असि' पद तलवारका वाचक वेदमें है। देखिये—

'मा त्वातपत् प्रियः आत्मापियन्तं मा स्वाधि-
तिस्तन्व आ तिष्ठपत् ते। मा ते गन्धुरविश-
स्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥

ऋ. १।१६।२०

'ऊपर जानेके समय तेरा प्रिय आत्मा तुझे कट न देवे। शस्त्र तेरे शरीर पर घाव न करे। लोभी मनुष्य तलवारसे काट काट कर तेरे अवयव पृथक् पृथक् न करे।' यहाँ 'स्वधिति और असि' ये दो शब्द कहे हैं। 'स्वधिति' शूरीका नाम है और 'असि' तलवारका नाम है। तथा—

उदार स्फोटक अस्त्र

ये वाहवो या इपवो घन्वनां वीर्याणि च।

असीन् परशूनायुधं चित्ताकृतं च यद् हृदि।

सर्वतद्वर्षुदत्त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरु उदारांश्च

प्रदर्शय ॥

सप्त जातान्यर्षुद उदाराणां समीक्षयन्।

अथर्व. १।१९।१;६

'जो बाहु बल है, जो बाण हैं, जो धनुर्धारियोंके पराक्रम हैं, जो तलवारें, फरशियां और अनेक शस्त्र हैं तथा जो अन्तःकरणमें योजनाएँ हैं, यह सब शत्रुको दिखाओ तथा जो 'उदार' हैं उनको भी शत्रुको दिखाओ। सात जातियाँ उदारोंकी हैं, उनको शत्रुके सामने दिखाओ।'।

यहाँ धनुष्य, बाण, तलवार, फरशियां कुन्हाड़े और

अनेक प्रकारके आयुध गिनाये हैं। इनके साथ 'उदार' भी गिनाये हैं और ये 'उदार' सात प्रकारके हैं ऐसा कहा है। 'उदार' वे हैं जो 'उत्-आर' ऊपर भटक कर उठते, या फटते हैं। दिवाली आदि प्रसंगमें बारूदका काम जलाते हैं यह मन्त्रने देखा है। उनमें ये उदार होते हैं। (उत्+आर) ऊपर जो उठते हैं, बारूदके झाड जैसे ऊपर उठते हैं। एक छोटीसी गडवीमें बारूद भरकर रखते हैं। उसको जाग लगानेसे वह जलती है और ऊपर झाड जैसा, ५।१० सेंकट तक वह झाड जैसा बारूदका दीखता है। उसका नाम उदार है। ऊपर भटक उठनेवाला बारूदका गोला 'उदार' कहलाता है। यह शत्रुपर फेंकनेसे शत्रु जल मरता है।

'उदार' एक प्रकारके चम गोलें होते हैं। ये दीखनेमें छोटे होते हैं पर इनमें जलानेकी शक्ति बड़ी भारी होती है।

अपने शस्त्र अस्त्र, धनुष्य बाण, फरशी, कुन्हाड़े, आयुध तथा अपने उदार शत्रुको दीखें ऐसा करो। यह भी विश्वमें शान्ति स्थापन करनेका एक उपाय है। सब शत्रु समझ जायेंगे कि हम युद्ध करनेके लिये खड़े हो जायेंगे, तो ऐसे उदारोंका सामना हमें करना पड़ेगा। इनके पास ऐसे भयानक शस्त्र हैं इस कारण हमें उचित है कि हम शान्त रहें और युद्ध न करें। विश्वमें शान्ति स्थापन करनेका यह भी एक उपाय है कि अपने पासके बड़े बड़े मारक शस्त्र अस्त्रोंका जगत्में प्रदर्शन करना, जिससे शत्रु डरते रहें और युद्धसे विमुख होते रहें।

चात्रि - तलवार (काठक सं. १५।४), आसि, कृति (काटनेवाला शस्त्र), स्वधिति (छुरा, छुरी), आयुध (अनेक प्रकारके काटनेवाले शस्त्र), शक्ति (माला क. ७।१८।१७) ये सब काटनेवाले शस्त्र वैदिक समयमें संरक्षकोंके पास रहते थे।

'आसि धारा' (तलवारकी धारा) का प्रभाव जैमिनीय उ० ब्राह्मणमें ३।१३९ में वर्णन किया है। 'वाल' (मै. सं. २।६।५ में) कहा है यह भी काटनेका शस्त्र है।

ऋषि, रंभिनी, शक्ति, शत्रु ये आकारमें छोटे पर परिणाममें अयंकर शस्त्र हैं। 'शक्ति' गदाके आकारका परंतु आकारमें बारीक छोटासा परंतु दूरसे फेंकनेका अस्त्र रहता है। शत्रु पर जहाँ गिरता है वहाँ बड़ा गहरा सुरास करता है और शत्रुका वध करता है। यह एक वितस्त्रिसे लेकर एक दो हाथ लंबा होता है। एक बाजू लोहेका गोला और दोनों बाजोंमें बड़ी बारीक नोक रहती है। किसी नोकके साथ शत्रुका संयोग हुआ तो वहाँ सुरास अवश्य

करता है। यह प्रभावी अस्त्र होनेके कारण इसका नाम 'शक्ति' रखा गया है। यह अस्त्र है।

शस्त्र उसको कहते हैं कि जो शत्रुपर मारनेके समय वीरके हाथमें रहता है। जैसा तलवार, छुरा, माला आदि। जो दूरसे शत्रुपर फेंके जाते हैं उनका नाम अस्त्र है। शस्त्र और अस्त्रमें यह भेद है। शत्रुपर दूरसे फेंका जाता है वह अस्त्र है और हाथमें रखकर शत्रुपर आघात जिससे किया जाता है वह शस्त्र है। रामायणादि ग्रंथोंमें शस्त्र थोड़े हैं, पर अस्त्र बहुत हैं। करीब करीब देड़ सौ अस्त्र गिनाये हैं। यह बड़ी खोजका विषय है। अस्त्रके नाम और किस अस्त्रसे किस युद्धमें क्या परिणाम हुआ यह देखना चाहिये। स्विस्जरलैंडमें एक जर्मन विद्वान् गत ३२ वर्षोंसे इसीका मनन कर रहा है। वेद, पुराण, इतिहास ग्रंथोंमें जो अस्त्रोंके वर्णन हैं उनका संग्रह करके वह विचार कर रहा है। ऐसा संशोधन करना चाहिये।

अस्त्र जाग लगानेवाले भी होते हैं और न जलानेवाले भी होते हैं। नरनारायण ऋषियोंका आश्रम हिमालयमें बदरिनारायणमें था। उसको लूटनेकी इच्छासे एक राजाने अपनी सेनासे हमला करनेके लिये आक्रमण किया। सेनासमेत राजा बुरी इच्छासे आ रहा है ऐसा जब नरनारायण ऋषिको पता लगा, तब उन्होंने उस राजाकी सेनापर 'इषिकास्त्र' फेंका। जिससे यह हुआ कि वह सेना आश्रमके पास आने लगी तो छींकि आकर बेजार हो जाती थी और आश्रमसे दूर जाने लगी तो कुछ भी नहीं होता था। इस प्रकार यह छींके लानेवाला अशुबायु ही था। ऐसे अस्त्र ऋषियोंके पास तथा क्षत्रियोंके पास प्राचीन समयमें रहते थे। यह वर्णन महाभारतमें है। विशेष देखना हो तो वहाँ देखें।

वेदमें बहुत अस्त्र दिखाई नहीं देते। ऊपर 'उदार' आया है वैसी ही 'शक्ति' है। ऐसे थोड़ेसे ही अस्त्रोंके नाम वेदमें हैं। पुराणोंमें अस्त्र बहुत हैं। अस्तु। वेदने कहा है कि अपने शस्त्र-अस्त्र जो विशेष प्रभावी हों वे शत्रुके सामने प्रदर्शन करनेके लिये रखना, जिससे शत्रु प्रभावित होगा और विश्वमें शान्ति रहेगी। लोग युद्ध शुरू करनेका लाहस नहीं करेंगे। यह युक्ति आज भी अनेक राष्ट्र उपयोगमें लाते हैं। अमेरिका और रशिया अपने अणुबम बारंवार फेंकते हैं, जगत्को बताते हैं कि देखो, संभालो हमारे पास ऐसे भयानक अस्त्र हैं। तुम युद्ध करोगे, तो हम इन भयानक अस्त्रोंका उपयोग करेंगे और उसमें तुम्हारा नाश

होगा। इसका परिणाम विश्वशान्ति स्थापन करनेमें हो रहा है। "उदारांश्च प्रदर्शय, अमित्रेभ्यो दृशे कुरु।" (अथर्व. ११।९) 'अपने शस्त्र और अस्त्र शत्रुको दीखें ऐसा करो' ऐसी जो आज्ञा वेदने दी है वह भी विश्वसे शान्तिकी स्थापनाके लिये ही है।

'वज्र' एक बड़ा भारी मारक शस्त्र था। विशेषकर इन्द्र इसका उपयोग करता था। 'वुन्द' (बाण), शर (बाण) पशुप, (बाण) शरद्वय, (बाण) शर, शर्या, शारी ये सब छोटे मोटे बाणोंके नाम हैं। बाणोंकी अनेक जातियां थीं। कई बाण विषयुक्त भी रहते थे। मनुष्यके शरीरपर लगा तो उसके विषसे मनुष्य मर जाता था। 'शृंग' भी एक शस्त्र था। यह फौलादका होता था। शत्रुके शरीरपर यह प्रयुक्त किया जाता था। ब्रैलके सींगका भी ऐसा उपयोग करते थे। नोकके स्थानपर फौलादकी नोक रखनेसे बड़ी मारकता उसमें आती थी। 'सायक बाण' ही था।

'अशनिः, तेजः, दिद्यु, दिद्युत्' ये बिजली जैसे तेजस्वी अस्त्र थे। ये जलते भी थे और आघात भी करते थे। इसलिये इनका प्रभाव अधिक समझा जाता था।

बाणोंको 'पर्ण' अर्थात् पर लगाये होते थे। इससे बाणकी गति ठीक रहती थी। बाणके पीछे ये पर (पंख) लगे होते थे।

'इपुकृत्, इपुकार, धनुकृत्, धनुष्कार' ये धनुष्यबाण करनेवाले लोग थे, कारखाने थे। एक एक वीरके रथके साथ साथ दो तीन गाड़ियां बाणोंसे भरी रहती थी। युद्धमें सहलीं बाणोंका उपयोग होता था। जतः बाणोंके और धनुष्योंके बड़े कारखाने ही होते होंगे, अन्यथा इतने बाण ऐन समयपर मिलना कैसे संभव हो सकता है। युद्धमें शत्रुपर फेंके बाण बिना ठीक दुरुस्त किये काममें नहीं लाये जा सकते थे। इसलिये प्रयोगमें लाये बाण फिर कारीगरोंके कारखानोंमें जाकर ठीक होनेपर ही पुनः उपयोगमें लाये जा सकते थे।

'तिच्छ-घन्वा' (तै. सं. १।८।१९।१) यह एक पद तै. सं. में आया है। तीन बाण चलाने योग्य विशेष धनुष्य धारण करनेवाला ऐसा इसका अर्थ दीखता है। पर इसका दूसरा भी कुछ अर्थ होगा। इसके अर्थके विषयमें संदेह है।

'अपस्कंभ' नामक दहे बाण रहते थे। ये विषयुक्त

बड़े बाण रहते थे। शत्रुके महान् रथको तोड़ना, फोड़ना आदि कार्य करनेके समय इनका उपयोग होता था।

धनुष्यकी दोरी ब्रैलके चमड़ेकी होती थी। गायके चर्मकी भी संभवतः होती थी। 'गोवा' प्राणी था उसके चर्मकी भी धनुष्यकी दोरी बनाई जाती थी। 'ज्या और ज्याका' ये नाम इस दोरीके थे। 'ज्या' बड़ी मोटी मजबूत दोरी थी और 'ज्याका' उससे छोटी थी, जराती घारीक दोरी होती थी।

'ज्या-घोष' शब्द प्रसिद्ध है। अर्थात् धनुष्यकी दोरीका आवाज बड़ा होता था। लोगोंकी भय लगे ऐसा यह आवाज था। इतना आवाज देनेवाली यह दोरी थी।

'पिंगा' भी एक जातीकी धनुष्यकी दोरी ही थी। 'वर्म, कवच' ये रक्षकोंके शरीरपर आजकलके कोट जैसे रहते थे। ये गेंडेके चमड़ेके होते थे अथवा लोहेके किये जाते थे। लोहेके पत्रके टुकड़े जोड़कर, लोहेके तारके अथवा दोनों मिलाकर अथवा गेंडेका चमड़ा मिलाकर ये कवच सीये जाते थे। 'वर्म सीव्यघ्यं' कवचोंको सीओ ऐसी आज्ञा वेदमंत्रमें है। शरीरके संरक्षणके लिये इन रक्षकोंके पास कवच रहते थे और ये लोग पहननेके पूर्व उनको सीकर ठीक करते थे और युद्धके समय अवश्य पहनते थे।

सिरके संरक्षणके लिये 'शिप्र' नामक शिरोवेष्टन रहता था। यह लोहेका भी होता था, अथवा साफेके समान भी रहता था। लोहेका रहा तो उसपर सोनेकी नकशी भी रहती थी। साफा रहा तो वह जरतारीका रहता था अथवा अन्य प्रकारसे उस पर सौंदर्य बढ़ानेकी वेल्यूटियां होती थी।

हाथपरकी धनुष्यकी दोरीके आघातोंसे चमड़ी न उतर जाय इसलिये गोघा चर्मका वेष्टन दाये हाथपर बांधा जाता था। यह हाथपर बांधा रहनेसे हाथका बचाव होता था।

इससे इस दावे हाथपर धनुष्यकी दोरीके आघात हुए तो भी हाथको हानि नहीं पहुंचती। अस्तु। इस तरह हाथका बचाव दोरीके आघातोंसे हो जाता था। यह 'हस्तघ्न' न रहा, तो धनुष्यकी दोरीके आघातोंसे हाथ उसी समय निकम्मा बन सकता है। हस्तघ्नके विषयमें ऐसा कहा है—

अहिरिव भागैः पर्येति दाहं ज्याया हेति परि-
वाधमानः। हस्तघ्नो विश्वा चयुनानि विद्वान्
पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः ॥ ऋ. ६।७५।१४
'हाथपर साप वेष्टन दाहवा है वैसे वेष्टन यह हस्तघ्न

ढालता है और धनुष्यकी डोरीके आघातोंसे हाथका संरक्षण करता है। वैसा सब कर्मोंको जाननेवाला मनुष्य दूसरे मनुष्यका सब प्रकारसे बचाव करे। गोधाके चर्मसे हाथपर बेलन ढालनेसे हाथका बचाव होता है, नहीं तो धनुष्यकी डोरी घाग छूटनेसे दावे हाथको घसीट कर जायगी और हाथकी चमड़ी उससे उसी समय उतर जायगी। धनुष्यधारी वीरके दावे हाथका संरक्षण करनेके लिये इस तरह यह हस्तत्रय सहायक होता है। यहां 'हस्तत्रय' पदमें 'त्र' यह पद रक्षण करनेके अर्थमें है। बर्मके विषयमें मंत्रमें कहा है—

त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं

वर्मैव स्यूतं परि पासि विश्वतः ॥ क्र. १।३।१।१५

'हे अग्ने! दक्षिणा देनेवाले मनुष्यको चारों ओरसे सुरक्षित रखता है जैसा अच्छा सीया कवच मनुष्यका संरक्षण करता है।' इसमें कवचका रक्षण करनेका सामर्थ्य वर्णन किया है। इसी बर्मके विषयमें और देखो—

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि । क्र. ६।७५।१८

'तेरे सब मर्मोंको कवचसे मैं छाछादित करता हूँ।' यहां कवचसे सब मर्म छाछादित होनेसे मनुष्यकी सुरक्षा कवचसे होती है यह सिद्ध होता है। तथा—

यो नः स्त्रो अरणो यश्च निष्ठयो जिघांसति ।

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥

क्र. ६।७५।१९

'जो (अ-रणः स्त्रः) जो असंतुष्ट हुला स्वकीय अथवा जो नीच परकीय हमारा नाश करनेकी इच्छा करता है, सब देव उसका नाश करें, ज्ञान (ब्रह्म) ही मेरा आन्तरिक कवच है।' यहां ज्ञानको आन्तरिक कवच कहा है। जो अपना रक्षण अपने अन्दरसे करता है वह आन्तरिक कवच बड़ा महत्त्वका है। यहां ज्ञानको भी संरक्षक कवच कहा है और कवच वीरके मर्मोंका संरक्षण करता है, और इस तरह जहां कवच रहता है वहांका संपूर्ण रक्षण होता है ऐसा कहा है।

'शिर' पद शिरो रक्षकके लिये आता है। 'शिरस्त्राण' इसका अर्थ है। ये शिरस्त्राण कई प्रकारके होते थे। इनके नामोंसे ही इनका वर्णन हो सकता है—

अयः शिप्राः = लोहेके शिरस्त्राण ।

पीवो-अश्वा शुचद्रया हि भूता

ऽयःशिप्रां वालिनः सुनिष्काः ॥ क्र. १।३।१४

'पुष्ट अश्व जिनके हैं, तेजस्वी रथ जिनके हैं, लोहेके शिरस्त्राण जो धारण करते हैं वे (वाजिनः) बलवान और (सु-निष्काः) उत्तम घनवान् होते हैं।' यहां लोहेके शिरस्त्राण धारण करनेवाले ऋषियोंका वर्णन है। इनके शिर पर लोहेका शिरोरक्षण रहता था।

हिरण्यशिप्राः— सुवर्ण शिरस्त्राण ।

हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः

पृष्ठं यात पृथतीभिः समन्यवः ॥ क्र. २।३।१३

'(हिरण्य-शिप्राः) सुवर्णका शिरस्त्राण धारण करनेवाले मरुत् वीर शत्रुओंको हिलाते हुए घट्टोंवाली हिरणोंके रथोंमेंसे यज्ञस्थानमें जाते हैं।' यहां 'हिरण्य-शिप्राः' पद सोनेके शिरस्त्राणका भाव बता रहा है। जलतारीका शिरस्त्राण ऐसा भी नाव इसका हो सकता है—

द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक ॥ ६ ॥

तुदर्हि हरिशिप्रो य आयसः ॥ ४ ॥ क्र. १।०।१६

इन मंत्रोंमें 'सु-शिप्राः, हरिशिप्राः' ये पद हैं।

'उत्तम शिरस्त्राण तथा दुःखका हरण करनेवाला शिरस्त्राण' ये इसके अर्थ हैं। इस तरह (शिप्रा) शिरस्त्राण कई प्रकारके थे, यह इससे सिद्ध होता है। शरीरपर कवच थे, वे भी अनेक प्रकारके थे। शिरपर शिरस्त्राण भी अनेक प्रकारके थे। इनमें शिरका संरक्षण तथा सौंदर्य देखना होता था। शिरका संरक्षण मुख्य है, पश्चात् सौंदर्य देखना होता है।

ध्वज

नगर, कीलोंके नगर, सैन्य, राजाज ये हमने देखे। जब हम राष्ट्रके ध्वजका विचार करते हैं। शत्रुके साथ युद्ध करनेके समय अपना ध्वज ऊंचा रहना चाहिये। क्योंकि इस ध्वजको देखकर सैनिक उसीसे युद्ध करते हैं। ध्वज न रहा तो सैनिक निरुत्साहित होकर पलायन करने लगते हैं। यह तो युद्धकी बात है पर अन्य समयोंमें भी कीलेकी दिवारपर ध्वज फहराना चाहिये, जहां शासक रहता हो वहां ध्वज फहराना आवश्यक है। इस तरह ध्वजका महत्त्व वेदमें भी सर्वत्र माना है; इसलिये संक्षेपसे ध्वजके विषयमें अब थोड़ासा वर्णन देखना यहां आवश्यक है।

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येपु ध्वजेपु दिद्यवः पतन्ति । शुवं तां मित्रा चरुणाचमित्रान् हतं पराचः शर्वा विपृचः । क्र. ७।८५।२

'इस संग्राममें शत्रुके साथ हमारे वीर स्पर्धा करते हैं,

इन युद्धोंमें ध्वजोंपर शत्रुके लख गिरते हैं, हे मित्र और वरुगो ! तुम दोनों शत्रुओंको मारो और हिंसक शस्त्रसे शत्रुको चारों ओर मगा दो । '

यहां ' ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति ' अर्थात् ध्वजोंपर तेजस्वी अस्त्र शत्रु फेंकते हैं, ऐसा कहा है । शत्रुका ध्वज तोड़ना यह भी एक युद्धकी नीति है और अपने ध्वजका संरक्षण करना यह अपने रक्षकोंका कर्तव्य है । इस दृष्टिसे ध्वजका महत्त्व है । तथा और देखिये—

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेषु अस्माकं या
इषवः ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरेभवन्तु
अस्मां उ देवा अवता हवेषु ॥ क्र. १०।१०३।१२

' हमारे ध्वज फहरते रहनेके समय इन्द्र हमारा संरक्षण करे, जो हमारे शस्त्र हैं वे विजयी हों, हमारे वीर श्रेष्ठ रहें, सब देव युद्धोंमें हमारा संरक्षण करें । ' यहां ध्वजका महत्त्व बताया है—

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह ।

सर्पा इतर जना रक्षांस्यन्तु धावत ॥ अथर्व. १।१।१०।१

' हे उदार सैनिको, उठो, सिद्ध हो जाओ, अपने ध्वजोंके साथ शत्रुपर आक्रमण करो । हे सर्प और इतर जनहो चलो । ' यहां शत्रुपर आक्रमण करनेके समय अपने ध्वज लेकर चलो ऐसा कहा है । अपने ध्वजको संभालते हुए शत्रुपर आक्रमण करो यह भाव यहां है ।

सूर्य चिन्हका ध्वज

वेदमें सूर्य चिन्हका ध्वज है ऐसा दीखता है । देखिये—

एता देव सेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः ।

अमित्रान् नो जयन्तु स्वाहा ॥ अथर्व. ५।२१।१२

' ये हमारी दिव्य सेनाएं एक विचारसे अपने सूर्य चिन्हवाले ध्वज लेकर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करें । यहां अपनी सेनाको ' सूर्य केतवः ' कहा है, अर्थात् इनका ध्वज सूर्य चिन्हवाला था, इसमें संदेह नहीं है ।

इस तरह ध्वजका महत्त्व वेदमें वर्णन किया है । अपने संरक्षणके कार्यके लिये जैसा शस्त्रास्त्रोंका उपयोग है, जैसा सैनिकोंका उपयोग है वैसा ही उत्साह संवर्धनके लिये ध्वजका भी उपयोग है । संरक्षणका विचार करनेके समय इन सब बातोंका विचार करना आवश्यक है । मान लीजिये कि अपने नगर कीलोंमें बसे हैं, पर उनके पास सेना और शस्त्रास्त्र नहीं हैं, अथवा जैसे चाहिये वैसे नहीं है, तो अपना परामर्श निःसंदेह होगा । इसलिये अपने

संरक्षणका जिस समय विचार करना है, उस समय इन सब बातोंका अच्छी तरह विचार करना अत्यंत आवश्यक है । थोड़ीसी न्यूनता रही, तो पराजय होगा, अतः अच्छी तरह सावधानता रखनी चाहिये । वेदमें कहे राष्ट्रीय संरक्षणके कार्यमें सावधानताका आदेश महत्त्वका है ।

पुरोहितके आधीन संरक्षण

राष्ट्रका वा नगरोंका संरक्षणका कार्यालय पुरोहितके आधीन वेदोक्त पद्धतिसे था । स्थानस्थानका संरक्षणका कार्य अन्य रक्षक ही करते थे, पर संरक्षणाध्यक्ष पुरोहित रहता था । इस विषयमें कुछ वेदमंत्र देखिये—

ऋषिः वसिष्ठः । देवता विश्वेदेवाः ।

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येपामसि पुरो-
हितः ॥ १ ॥ अथर्व. ३।१९

१ मे इदं ब्रह्म संशितं— मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है अर्थात् मैंने जो ज्ञान इस राष्ट्रमें फैलाया है, वह अत्यंत तेजस्वी है । इस तेजस्वी ज्ञानसे सब प्रजा तेजस्वी हुई है । प्रजासे निरुत्साह, उदासीनता, निर्बलता दूर हुई है और उत्साह, आशावाद तथा ध्येयवाद और सबलता इस राष्ट्रकी प्रजामें उत्पन्न हुई है ।

२ मे इदं वीर्यं बलं संशितं— मेरे इस राष्ट्रका वीर्य और बल तीक्ष्ण हुआ है । राष्ट्रमें पराक्रम करनेकी शक्ति बढ़ गई है । नये नये कार्य प्रारंभ करनेका उत्साह इस प्रजामें आ गया है । यह मेरे ज्ञानके प्रचारसे हो गया है ।

३ संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु— इस राष्ट्रका तेजस्वी क्षात्र तेज क्षीण होनेवाला नहीं है । मैंने जो ज्ञान बढ़ाया है उस ज्ञानसे इस राष्ट्रका क्षात्र बल तथा उत्साह बढ़ता ही जायगा ।

४ येषां जिष्णुः पुरोहितः असि— जिनका मैं जय-शाली पुरोहित हूं, उनका विजय निश्चित है, क्योंकि मैंने इस राष्ट्रकी सब प्रचारसे तैयारी ही ऐसी उत्तम की है ।

वसिष्ठ पुरोहित जिस राज्यका था, उस राज्यको उन्होंने अपनी सुयोग्य शिक्षाद्वारा विजयी बनाया था । तथा और देखिये—

सं अहं एषां राष्ट्रं स्यामि सं ओजो वीर्यं बलम् ।

वृथ्यामि शत्रूणां बाहून् अनेन हविषाहम् ॥ २ ॥

५ अहं एषां राष्ट्रं संस्यामि— मैं पुरोहित होकर इनका राष्ट्र सब प्रकारसे तेजस्वी बनाता हूं । इस राष्ट्रमें

तेजस्वी ज्ञान फैलाकर उन प्रजाजनोका उत्साह बढ़ाता हूँ और संपूर्ण राष्ट्रको मैं उत्तम तेजस्वी बनाता हूँ ।

६ अहं एषां ओजः वीर्यं बलं संस्यामि— मैं इन प्रजाजनोका शारीरिक सामर्थ्य, पराक्रम करनेका वीर्य और मनका बल बढ़ाता हूँ । जिससे इस राष्ट्रभरमें सर्वत्र नव-चैतन्य उत्पन्न हुआ ऐसा दीखेगा ।

७ अहं शत्रूणां बाहून् वृश्चामि—मैं शत्रुओंके बाहु-ओंको ही काटता हूँ । शत्रुओंके बाहु कुछ भी प्रभावशाली न हों, ऐसा अपने राष्ट्रका सामर्थ्य मैं बढ़ाता हूँ । अपने राष्ट्रकी शक्ति शत्रुके राष्ट्रकी शक्तिसे अधिक प्रभावी बना देता हूँ ।

८ अहं अनेन हविषा (एतत् सर्वं करोमि)— मैं इस हविके यज्ञसे यह सब करता हूँ । हविके समर्पणसे यज्ञ होता है । इस हविसे यह यज्ञ करके मैं यह प्रभाव यहां उत्पन्न करता हूँ ।

राष्ट्रका शिक्षा मंत्री पुरोहित होता था । उसके कार्यके लिये धनराशि नियुक्त होती थी । उस धनराशीका ज्ञान प्रचारके कार्यमें समर्पण करना उस शिक्षामंत्रीका कार्य था । उस धनराशीरूप हविके समर्पणसे वह ज्ञान प्रसार करता था और उस ज्ञानसे वह प्रजाजनोका उत्साह बढ़ाता था और उस राष्ट्रका क्षात्रतेज वह प्रभावी बनाता था ।

नीचैः पद्यन्तां अधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघ-वानं पृतन्यान् । क्षिणामि ब्रह्मणा अमित्रान् उन्नयामि स्वान् अहम् ॥ ३ ॥

९ (अमित्राः) नीचैः पद्यन्ताम्— शत्रु नीचे गिर जायें, १० (अमित्राः) अधरे भवन्तु— शत्रु क्षवन्त हों, पराजित हों, बलमें शत्रु क्षीण हों ।

११ ये (अमित्राः) नः सूरिं मघवानं पृतन्यान्— जो शत्रु हमारे राष्ट्रके ज्ञानी और धनीपर सैन्य भेजकर उनको कष्ट देते रहेंगे, वे सब क्षीण बल होकर नीचे गिरें ।

१२ अहं ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि— मैं ज्ञानका प्रचार अपने राष्ट्रमें करके उस ज्ञानसे अपने राष्ट्रके लोगोंका उत्साह बढ़ाकर, अपने राष्ट्रके शत्रुओंका क्षय करता हूँ ।

१३ अहं ब्रह्मणा स्वान् उन्नयामि— मैं ज्ञानके प्रचारसे अपने राष्ट्रके प्रजाजनोकी उत्थिति करता हूँ ।

ज्ञानके प्रचारसे ही यह सब हो सकता है । राष्ट्रमें ज्ञान प्रसार करना पुरोहितोका कार्य है । पर वह ज्ञान ऐसा हो कि जिससे ब्राह्मणोंके युवक ज्ञानी बने, क्षत्रियोंके तरुण शूर वीर और बलवान् बने, वैश्योंके युवक व्यापार व्यवहारमें

कुशल बनें, शूद्रोंके युवक उत्तम कारीगर हों और वन्य जातियोंके तरुण वन रक्षणादि कार्य उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ हों ।

तीक्ष्णीयांसः परशोः अग्नेः तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषां अस्मि पुरो-हितः ॥ ४ ॥

१४ येषां अहं पुरोहितः अस्मि— जिनका मैं पुरोहित हूँ, जिनका मैं शिक्षणमंत्री हूँ उनकी मैं उत्थिति इस तरह करता हूँ ।

१५ (तेषां शस्त्रसंभाराः) परशोः तीक्ष्णीयांसः— उनके शस्त्रभस्त्र फरशीसे भी तीक्ष्ण बनाता हूँ ।

१६ उत (तेषां शस्त्रसंभाराः) अग्नेः तीक्ष्णतराः— और उनके शस्त्रसंभार अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ तथा—

१७ (तेषां शस्त्रसंभाराः) इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसः— इन्द्रके वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण उनके शस्त्रसंभार मैं बनाता हूँ, जिनका मैं पुरोहित होता हूँ ।

राजपुरोहितकी महत्वाकांक्षा यहां पाठक देखें । राष्ट्रके शिक्षामंत्री राष्ट्रमें कैसा नवचैतन्य लाता है यह देखने योग्य है । तथा—

एषां अहं आयुधा संस्यामि एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । एषां क्षत्रं अजरं अस्तु जिष्णु एषां चित्तं विश्वे अवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

१८ अहं एषां आयुधा संस्यामि— मैं पुरोहित इस राष्ट्रके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूँ । शत्रुराष्ट्रके आयुधोंसे हमारे राष्ट्रके आयुध अधिक तीक्ष्ण तथा अधिक प्रभावी रहें ।

१९ एषां राष्ट्रं सुवीरं (कृत्वा) अहं वर्धयामि— इनका राष्ट्र उत्तम वीरोंसे युक्त करके मैं बढ़ाता हूँ । मेरी सुशिक्षासे इस राष्ट्रमें, जिनका कि मैं पुरोहित हूँ, शूर वीर उत्साही बढेंगे और उनके प्रयत्नसे इस राष्ट्रका उत्कर्ष होगा ।

२० एषां क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्तु— इनका क्षात्रतेज अक्षय हो, इनके क्षात्रतेजमें कमी न्यूनता न हो और वह जय प्राप्त करनेवाला हो । इनकी वीरता बढ़ती ही जायगी । ये यश कमाते ही रहेंगे ।

२१ विश्वेदेवाः एषां चित्तं अवन्तु— सब देव इनके चित्तकी सुरक्षा करें । सब देव इनके सहायक हों ।

उद्धर्पन्तां मघवन् वाजिनाति उट् धीराणां जयतां एतु घोषः । पृथक् घोषा उल्लयः केतु-मन्त उदीरताम् । देवा इन्द्रज्येष्ठा मन्तो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥

२२ हे (मयवन्) ! वाजिनानि उद्धर्तव्यम् - हे इन्द्र ! सेनाएं हरित हो। सैनिकोंमें कभी सुन्नी या उत्साह होनेना न आ जाय ।

२३ जयनां वीराणां घोषः उदेतु- विजय प्राप्त करते हुए वीरोंका शब्दघोष ऊपर उठे, अर्थात् हमारे वीर विजय प्राप्त करके आ जाय और उनका जयजयकारका घोष चारों ओर आकाशमें भर जाय ।

२४ केतुमन्तः उत्तुङ्गः घोषाः पृथक् उदीरनाम्- ध्वज लेकर हमका करनेवाले हमारे विजयी विरोंके शब्दोंका घोष पृथक् पृथक् आकाशमें ऊपर उठता रहे । जिससे हमारे वीरोंके उत्साह मय आक्रमणका सबको पता लगे ।

२५ इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः सेनया यन्तु- इन्द्र जिनका प्रमुख सेनापति है वे मरुत वीर हमारी सेनाके साथ चले । 'मरुन्' वीर ने है, कि नो (मरु+उन्) मरने तक उठकर लड़ते हैं । 'इन्द्र' यह है कि जो (उन्+द्र) शत्रुओंका विदारण करता है । 'देव' वे हैं कि जो विजयका उत्साह धारण करते हैं । हमारी सेनामें ऐसे वीर हों ।

प्रेता जयना नर उग्रा वः सन्तु बाहवः ।

तीक्ष्णपचोऽवलघ्नवनो हतायुधाः

अवलानुग्रवाहवः ॥ ७ ॥

२६ हे नर ! प्र इत, जयन- हे नेता वीरो आगे बढ़ो और वीजय प्राप्त करो । जो आगे उत्साहसे बढ़ेगा वही विजय प्राप्त करेगा ।

२७ वः बाहवः उग्राः सन्तु- आपके बाहु शौर्य, वीर्य, धैर्यसे युक्त हों, इससे तुम सब विजयी हो जाओगे ।

२८ तीक्ष्णपचः अवलघ्नवनः इत- तुम्हारे बाण तीक्ष्ण हों, तुम्हारे शस्त्रोंमें शत्रुके धनुष्यादि युद्ध साधन अत्यंत निश्चल हों । तुम्हारे गन्ध शत्रुके शस्त्रोंमें अधिक तीक्ष्ण हैं । अतः तुम शत्रुका वध करो । शत्रुका नाश करो ।

२९ उग्र-बाहवः उग्रायुधाः ! अवलान् हत- हे उग्र बाहुवालों और प्रखर आयुधोंवाले वीरो ! तुम अपने शत्रुको मारो, काटो क्योंकि इनके शस्त्रास्त्र कमजोर हैं । तुम्हारे शस्त्र शत्रुके शस्त्रास्त्रोंसे अधिक प्रभावी हैं ।

अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

ज्यामित्रान् प्र पद्यस्व ज्येष्ठां चरं चरं मामीषां मोचि कश्चन ॥ ८ ॥

३० हे ब्रह्मसंशिते शरव्ये ! अवसृष्टा परापत- हे ज्ञानसे अधिक तेजस्वी बने शस्त्र । तू हमारे वीरों द्वारा

छोड़ा जानेपर शत्रुपर जा गिर और शत्रुका नाश कर ।

३१ आमित्रान् जय- शत्रुओंको जीत लो ।

३२ प्र पद्यस्व- विशेष वेगसे शत्रुसेनामें घुस जा ।

३३ एषां चरं चरं जाहि- इन शत्रुओंके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीर हों उनको मार डाल । शत्रुके मुख्य प्रमुख वीर मर गये तो शत्रुका पराभव शीघ्र हो जाता है ।

३४ अमीषां कश्चन मा मोचि- इनमेंसे किसीको न छोड़ अपितु सब शत्रुओंको मार डाल और अपनी उत्तम विजय हो ऐसा कर ।

इस संपूर्ण सूक्तके मननसे पता लग सकता है, कि पुरोहितके आधीन राष्ट्रकी रक्षण व्यवस्था थी । वे कीले, दुर्ग, वन आदिके रक्षण कार्यकी देखभाल करते थे और राष्ट्रके रक्षकोंको शिक्षामें रखना, उनके शस्त्रास्त्र शत्रुके शस्त्रास्त्रोंसे अधिक कार्यक्षम रखना, तथा अपने वीरोंका उत्साह अधिक रहेगा ऐसा ज्ञान अपने राष्ट्रमें फैलाना आदि वे ही पुरोहित करते थे । वे ब्राह्मण रहनेके कारण वे ज्ञानसंपन्न रहते थे और कृपि कालमें ब्राह्मणके घर विद्यापीठ ही होते थे और उनके विद्यापीठमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लड़के पढ़ते थे । क्षत्रियोंको क्षात्रियोचित शिक्षा वहां मिलती थी । श्री दाशरथी राम, लक्ष्मण तथा श्रीकृष्ण, बलराम आदि ही शिक्षा इन गुरुकुलोंमें ही हुई थी । इस तरह योग्य रीतिसे राष्ट्रके रक्षक इन विद्यापीठोंमें तैयार होते थे ।

नगरोंकी रचना, नगरोंके कीले, कीलेमें पांच या साठ दिवारें, दिवारोंमें अन्दर प्रवेश करनेके द्वार, द्वारोंपर रक्षक, घरोंके रक्षक, गलियोंके रक्षक, वनोंके और अरण्योंके रक्षक, नदियोंके उतारोंपर रक्षक ऐसे नगरों और वनोंमें चारों ओर उत्तम रीतिसे रक्षणका कार्य होता था । इसलिये सर्वत्र सुरक्षा रहती थी ।

रक्षकोंके पास उत्तम शस्त्र-अस्त्र रहते थे । शत्रुके आयुधोंसे अपने वीरोंके आयुध अच्छे तीक्ष्ण रखे जाते थे और अपने शस्त्रास्त्रोंका प्रभावो प्रदर्शन भी किया जाता था ।

स्फोटक गोलक भी रहते थे जिनको ' उद्गर ' कहते थे । जिनके सात प्रकार थे । इनकी स्फोटकता भी विशेष रहती थी और ये स्फोट करके शत्रुको दिवाये भी जाते थे ।

इस तरह वैदिक आदेशानुसार राष्ट्रकी संरक्षण व्यवस्था थी । इसका विचार पाठक करें ।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्रिमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	१९ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	२० देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
३ अपना स्वराज्य।	२१ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२२ मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२३ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२४ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२५ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२६ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२७ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	२८ रक्षकोंके राक्षस।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	२९ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां।
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।	३० मनका प्रचण्ड वेग।
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।	३१ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-
तोंका विषयवार संग्रह।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३२ वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?	३३ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ?	३४ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
	३५ वेदमें नगरोंकी और घनोंकी
संरक्षण व्यवस्था।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (२) रु० लाने रहेगा। प्रत्येकका डा. व्य. २) दो लाना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक मजिद लेना हो तो उस मजिद पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. व्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' जि. सुरत

वैदिक व्याख्यान माला — ३४ वाँ व्याख्यान

अपने शरीरमें देवताओंका निवास और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मंडल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्यायमण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य छः आने

अपने शरीरमें देवताओंका निवास

और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति

अपने शरीरमें अनेक देवताएं रहती हैं, यह जाननेका मुख्य विषय है, पर इसकी ओर ही बहुत लोगोंका ख्याल नहीं जाता, यह शोककी बात है।

पञ्चभूतोंका शरीर

यह अपना शरीर पंचमहाभूतोंका बना है, यह सब जानते हैं और बैसा बोलते भी हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत हैं और इनका यह शरीर बना है। ये पांच देवताएं हैं और इनके अंश एकत्रित होकर यह शरीर बना है। अर्थात् ये पांच देवताएं इस शरीरमें रहती हैं। शरीरका स्थूलभाग पृथ्वीका बना है, शरीरमें जलका अंश है वह आप तत्वका बना है, शरीरमें जो दृढता है वह अग्नि तत्व है, शरीरके पंच प्राण और पंच उपप्राण वायुतत्वके घने हैं और शरीरमें जो अवकाश है वह आकाशतत्वका बना है। इस तरह पांच देवता तो इस शरीरमें हैं, इसमें किसीको संदेह ही नहीं हो सकता।

पृथ्वीपर पर्वत, वृक्ष, नदियां आदि हैं। ये भी देवताएं हैं। वृक्षवनस्पतियां केश और लोम बनकर रहती हैं, शरीरमें नसनाडियां हैं वे नदियोंके रूप हैं, पृथ्वीपर पर्वत हैं उसका शरीरमें रूप पृथ्वी है। पृथ्वीपर ये हैं और शरीरमें भी ये हैं। पंचमहाभूत और ये तीन मिलकर आठ देवताएं हमने शरीरमें देखीं। ये देवताएं शरीरमें हैं इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीलोक ही इस तरह शरीरमें रहने लगा है। इसको 'मूलोक' कह सकते हैं। यदि पृथ्वीलोक शरीरमें है तो अन्तरिक्षलोक और एलोक भी इस शरीरमें होंगे ही, इनको हम अब देखनेका यत्न करेंगे।

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे गात्रा विभोजिरे।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥

अथर्व. १०।७।२७

'तैंतीस देव (यस्य अङ्गे) जिसके अङ्गमें (गात्रा विभोजिरे) गात्र होकर रहे हैं, उन तैंतीस देवोंको अकेले ब्रह्म-ज्ञानी ही जानते हैं।' अर्थात् ये ३३ देव शरीरके अङ्गों और गात्रोंमें रहते हैं। यहाँ उनकी शरीरके इन अवयवोंमें, इंद्रियोंमें देखना चाहिये। तथा और देखिये—

यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षं उत उदरम्।

दिवं यश्चक्रे सूर्यानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

अथर्व. १०।७।३२

'भूमि जिसके पांव हैं, अन्तरिक्ष जिसका पेट है, एलोक जिसने अपना सिर बनाया, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है।' इस मंत्रमें पृथ्वी पांव, अन्तरिक्ष पेट और एलोक सिर हैं ऐसा कहा है। और देखिये—

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराक्षिरसोऽभवन्।

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

अथर्व. १०।७।३४

'वायु जिसका प्राण और अपान है, जिसके आंख अंगिरस हुए हैं, दिशाओंको जिसने कान बनाये, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा प्रणाम है।' तथा—

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः।

अग्नि यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

अथर्व. १०।७।३३

'जिसका आंख सूर्य है, पुनः पुनः नवीन होनेवाला चंद्रमा जिसका दूसरा आंख है, अग्नि को जिसने अपना मुख बनाया है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है।'।

इन मंत्रोंमें जो देवता आये हैं उनकी शालिका ऐसी बनती है—

मूर्धा (सिरः)	द्युलोक
उदरं	अन्तरिक्षलोक
पांव	भूलोक (भूमिः)
प्राण, अपान	वायु
चक्षु (दोनों)	अंगिरसः, (सूर्यः, चन्द्रमाः)
कान	दिशापं (प्रशानीः)
मुख	अग्नि

अंग, अवयव, गात्र तैत्तीस देवताएं

पांव, पेट और सिर यह शरीरमें त्रिलोकी है। तैत्तीस देव शरीरके अंगप्रत्यंग, इन्द्रिय और गात्र बने हैं। उदाहरणके लिये वायु प्राण हुआ है, सूर्य चक्षु बना, अग्नि मुख बना, इस तरह अन्यान्य देव अन्यान्य अवयव बने हैं। विश्व शरीरमें ये बड़े देव हैं और मानवी शरीरमें उन देवोंके अंश आकर रहे हैं। दोनों स्थानोंपर देव और देवतांश समानतया रहे हैं। इनका निरीक्षण अव करना है, इस विषयके ये मंत्र देखिये—

कस्मादंगाद् दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गाप-
वते मारिश्वा। कस्मादंगाद् वि मिमीतेऽधि
चन्द्रमा महःस्कंभस्य विमानो अहम् ॥ २ ॥
कस्मिन्नंगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नंगे तिष्ठ-
त्यन्तरिक्षम्। कस्मिन्नंगे तिष्ठत्याहिता द्यौः
कस्मिन्नंगे तिष्ठत्युतरं दिवः ॥ ३ ॥ अथर्व. १०।७

‘ इसके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है, इसके किस अंगसे वायु बहता है, इसके किस अंगसे चन्द्रमा स्कंभके अंगको मापता हुआ चलता है, इसके किस अंगमें भूमि उदरती है, इसके किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है, इसके किस अंगमें द्युलोक रहा है और किस अंगमें उच्चतर द्युलोक रहा है। ’

इस तरह प्रश्न पूछनेका क्रम बताया है। विचार करनेवाले इस तरह विचार करें। यह विचार परमात्माके विश्व शरीरका और मनुष्यके पिण्ड शरीरका समान रीतिसे होता है। देखिये—

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता।
यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठत्यर्पिताः।
स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्वदेव सः ॥ १२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अंगे सर्वे समाहिताः।
स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्वदेव सः ॥ १३ ॥

अथर्व. १०।७

‘ जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौं रही हैं, तथा अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु जिसमें आधार लिये रहते हैं, वह आधारस्त्रंभ है और वही अत्यंत सुखस्वरूप है। जिसके अंगोंमें सब ३३ देव समाये हैं वह सबका आधार-स्त्रंभ है और वही अत्यंत सुखस्वरूप है। ’ तथा—

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः।

अथर्व. १०।१५

‘ समुद्र और नदियां पुरुष शरीरमें नाडीयोंके रूपमें रहती हैं। ’ बाहरके विश्वमें नदियां हैं, पुरुष शरीरमें नस-नाडियां हैं, बाह्य विश्वमें समुद्र है, पुरुष शरीरमें हृदयका रुधिराशय है। इस तरह ब्रह्माण्ड ही पिण्ड शरीरमें अंश रूपसे रहा है। इसलिये कहते हैं कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम्।

अथर्व. १०।१७

‘ जो लोग मनुष्य शरीरमें ब्रह्म देखते हैं वे परमेष्ठीको जान सकते हैं। ’ मनुष्य शरीरमें ३३ देवताओंकी व्यवस्था जानना अत्यंत आवश्यकता है। जो मानवशरीरमें यह देवताओंकी व्यवस्था जानते हैं वे सब विश्वव्यवस्थाको जान सकते हैं।

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः।

स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्वदेव सः ॥

अथर्व. १०।२२

‘ जिसमें आदित्य, रुद्रा और वसु आश्रय लेकर रहे हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा सब लोक जिसमें रहे हैं, वह सर्वाधारस्त्रंभ है और वह अत्यंत सुखस्वरूप है।

अपनिषदोंमें यही वर्णन इस तरह आया है—

ताभ्यो गामानयत् ता अब्रुवन्-‘ न वै नोऽयमलं ’ इति। ताभ्यो अश्वमानयत् ता अब्रुवन्-‘ न वै नोऽयमलं ’ इति। ताभ्यः पुरुषमानयत् ता अब्रुवन्-‘ सुकृतं वत ’ इति। ‘ पुरुषो वाच सुकृतम्, ’ ता अब्रुवन्-‘ यथा-यतनं प्रविशत ’ इति। अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं

प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रावि-
शत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्,
दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्, ओषधि-
वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्,
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, मृत्यु-
रपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्, आपो रेतो
भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥ ऐ० उप० १।२।४

इस उपनिषद्में कौनसी देवता किस रूपसे मानवी
शरीरमें जाकर रही है इसका वर्णन किया है—

‘उन देवताओंके पास गौको लाया, देवताओंने उस
गौको देखा और कहा कि ‘यह पर्याप्त नहीं।’ तब उन
देवताओंके पास घोड़ा लाया गया, देवताओंने उसे देखा
और कहा कि ‘यह पर्याप्त नहीं है।’ तब उन देवताओंके
सामने मनुष्यका देह लाया गया, उसको देखकर देवता-
ओंने कहा कि ‘यह उत्तम बना है, ‘यह रहने योग्य
है।’ तब देवताओंसे कहा कि तुम अपने योग्य स्थानमें
जाकर रहो, तब देवताओंने अपने योग्य स्थानमें जाकर
निवास किया। वे देवताओंके अंश इस तरह मानवी
शरीरमें रहने लगे—

- १ अग्नि वाणीका रूप धारण करके मुखमें प्रविष्ट हुआ,
- २ वायु प्राणका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हुआ,
- ३ आदित्य चक्षुका रूप धारण करके आँखमें प्रविष्ट हुआ,
- ४ दिशाणुं श्रोत्रका रूप धारण करके कानोंमें प्रविष्ट हुई,
- ५ औषधिवनस्पतियां लोमका रूप धारण करके त्वचामें
प्रविष्ट हुई,
- ६ चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुआ,
- ७ मृत्यु अपानका रूप धारण करके, नाभिमें प्रविष्ट हुआ,
- ८ आप रेतका रूप धारण करके शिश्नमें प्रविष्ट हुए।

यहां आठ देवताएं शरीरके किस भागमें किस रूपको
धारण करके रहने लगीं, यह बताया है। पूर्वोक्त अथर्ववेदके
मंत्रोंमें ‘वायु, सूर्य, दिशा, अग्नि’ इन चार देवताओंके
नाम आये हैं, तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और ध्रुव लोक सबके
सब मनुष्यके शरीरमें पांव, पेट और सिरमें रहने लगे,
ऐसा कहा है। तथा तैत्तिरीय देवताएं शरीरमें अवयवों,
अंगों तथा नात्रोंमें रहती हैं ऐसा भी कहा है। अर्थात्
वेदका मन्तव्य ३३ देवताओंका निवास इस शरीरमें है

ऐसा स्पष्ट है। परंतु नाम थोड़े दिये हैं। ठीक तरह इन
देवताओंके नामों तथा स्थानोंका पता लगाना चाहिये।
वेदमें ३३ देवताओंका उल्लेख अनेक बार आया है देखिये—

१ त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिंशः सुराघसः।

वा० यजु० २०।११

२ देवास्त्रयस्त्रिंशोऽमृताः स्तुताः। वा. यजु. २१।२८

३ ये देवासो दिव्येकादश स्य, पृथिव्यामे-

कादश स्य, अप्सु क्षितो महिर्नैका दश स्य,

ते देवासो यक्षमिमं जुषध्वम्। वा. यजु. ७।१९

४ वा नास्त्या त्रिभिः एकादशैः इह देवेभि-

र्यातं मधुपेयमाश्विना। वा० यजु० ३४।४७

यजुर्वेदमें ये देव ११।११ करके भूमि-अन्तरिक्ष-यु-

इन तीन स्थानोंमें मिलकर ३३ हैं ऐसा कहा है।

१ तीन गुणा ग्यारह ऐसे ये देव तैत्तिरीय हैं।

२ ये देव तैत्तिरीय हैं।

३ ये देव ध्रुव लोकमें ग्यारह, पृथ्वीमें ग्यारह और अन्त-
रिक्षमें ग्यारह ऐसे तैत्तिरीय हैं।

४ हे नास्त्य अश्विदेवो ! ग्यारह ग्यारह ऐसे त्रिगुणित
अर्थात् तैत्तिरीय देवोंके साथ सोमपान करनेके लिये
आओ।

ये देव तैत्तिरीय हैं और पृथ्वीपर ग्यारह, अन्तरिक्षमें
ग्यारह और ध्रुव लोकमें ग्यारह ऐसे तैत्तिरीय हैं। मानवी शरी-
रमें नाभिके नीचे भूस्थान, नाभिसे ऊपर अन्तरिक्षस्थान
और सिरमें ध्रुवस्थान है, अर्थात् इन तीन स्थानोंमें ग्यारह
ग्यारह देवताएं हैं और तीनों स्थानोंकी मिलकर तैत्तिरीय हैं।
इन देवोंकी गिनती यजुर्वेदमें की है वह ऊपर बतायी है,
अब ऋग्वेदकी गिनती बताते हैं—

श्रुष्टीवानो हि दाशुपे देवा अग्ने विचेतसः।

तान् रोहिदश्व गिर्वेणस् त्रयास्त्रिंशतं आ चह ॥

ऋ० १।४५।२

‘हे अग्ने ! ज्ञानी देव दाताओंपर प्रसन्न होते हैं, उन
तैत्तिरीय देवोंको तू यहां ले आ।’

यहां (त्रयः त्रिंशतं) तीन और तीस ये पद हैं। दस
दस देव हैं और उनपर तीन देव अधिष्ठाता हैं। अब
अथर्ववेदमें तैत्तिरीय देवोंका निर्देश देखिये—

एतस्माद् वा ओदनात् त्रयास्त्रिंशतं लोकान्

निरमिमीत प्रजापतिः ॥ अथर्व. १।१।५।३

‘इस ओदनसे तैंतीस लोकोंको प्रजापतिने निर्माण किया।’ यहां तैंतीस लोकोंको निर्माण करनेका कथन है। ये तैंतीस देव ही हैं। और देखिये—

त्रयस्त्रिंशत् देवताः तान् सचन्ते ।

अथर्व. १२।३।१६

‘तैंतीस देवताएं हैं, उनको प्राप्त करते हैं।’ तथा और देखिये—

त्रयस्त्रिंशत् देवताः त्रीणि च वीर्याणि ।

अथर्व. १२।२७।१०

‘तैंतीस देवता हैं और तीन वीर्य हैं।’ तथा और देखिये—

इदं वर्चो अग्निना दत्तं आगन् भर्गो यशः सह
ओजो वयो बलम् ।

त्रयस्त्रिंशत् यानी च वीर्याणि तान्याग्निः प्र
ददातु मे ॥

अथर्व. १२।३७।१

‘यह तेज अग्निने दिया है, इसके साथ शत्रुनाशका सामर्थ्य, यश, शत्रुपराभवका बल, ओज, आयु और बल लागये हैं। जो तैंतीस वीर्य हैं वे मुझे अग्नि देवे।’ और देखिये—

तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यं

त्रयस्त्रिंशत् स्वप्नशासः । अथर्व. १२।५६।३

‘उस स्वप्नके लिये तैंतीस देवताएं अधिपत्य रखते हैं।’ अर्थात् स्वप्नपर उनका स्वामित्व है।

इस प्रकार तैंतीस देवोंका वर्णन अथर्ववेदमें है। हमने यहां तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें लाये तैंतीस देवोंके निर्देश देखे, अब तैंतीस देवोंकी पहचान करनेमें साधक होंगे ऐसे ३३ गुणोंका एकत्र उल्लेख है वह देखना है—

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् च इन्द्रियं च
श्रीश्च धर्मश्च ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च
त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च आयुश्च रूपं
च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च
श्रोत्रं च पयश्च रसश्च अन्नं च अन्नाद्यं च कृतं
च सत्यं च इष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च ॥

अथर्व. १२।५।७-१०

यहां ३४ गुण हैं, पर अन्न और अन्नाद्य एक माने जायेंगे, तो ३३ हो सकते हैं, देखिये— “ (१) ओजः— सामर्थ्य, (२) तेजः— तेजस्विता, (३) सहः— शत्रुको पराजित

करनेका सामर्थ्य, (४) बलं— बल, (५) वाक्— वक्त्व, (६) इन्द्रियं— इन्द्रिया, (७) श्री— संपत्ति, शोभा, (८) धर्मः— धर्म, कर्तव्य, (९) ब्रह्म— ज्ञान, (१०) क्षत्रं— शौर्य, (११) राष्ट्रं— राज्य, राष्ट्र, राज्यशासन, (१२) विशः— प्रजा, (१३) त्विषिः— चमक, (१४) यशः— यश, (१५) वर्चः— प्रकाश, (१६) द्रविणं— धन, (१७) आयुः— आयुष्य, (१८) रूपं— स्वरूप, (१९) नाम— नाम, (२०) कीर्ति— कीर्ति, (२१) प्राण— वास, (२२) अपान— अपान, (२३) चक्षुः— नेत्र, (२४) श्रोत्रं— कान, (२५) पयः— दूध, (२६) रस— पेय, (२७) अन्नं अन्नाद्यं— खान भोजन, (२८) कृतं— सरलता, (२९) सत्यं— सच्चाई, (३०) इष्टं— इष्ट सुखित, (३१) पूर्तं— पूर्णता, (३२) प्रजाः— प्रजाजन, (३३) पशवः— पशु । ”

ये तैंतीस हैं, मनुष्यकी उन्नतिके सूचक ये शुभगुण हैं। अन्न और अन्नाद्य पृथक् गिना जाय तो ये ३४ होते हैं, यह यहां कठिणता है। जो है सो अब इनका हम वर्गीकरण करते हैं और उस वर्गीकरणसे क्या निकलता है वह हम देखते हैं—

१ द्युस्थानीय गुण— (१) ब्रह्म, (२) ऋतं, (३) सत्यं, (४) धर्मः, (५) त्विषिः, (६) श्रीः, (७) वर्चः, (८) वाक्, (९) चक्षुः, (१०) श्रोत्रं, (११) इन्द्रियम् ।

२ अन्तरिक्षस्थानीय गुण— (१) प्राणः, (२) अपानः, (३) आयुः, (४) सहः, (५) तेजः, (६) क्षत्रं, (७) राष्ट्रं, (८) विशः, (९) द्रविणं, (१०) इष्टं, (११) पूर्तम् ।

३ भूस्थानीय गुण— (१) पशवः, (२) पयः, (३) रसः, (४) अन्नं अन्नाद्यं, (५) ओजः, (६) बलं, (७) रूपं, (८) नामः, (९) यशः, (१०) कीर्तिः, (११) प्रजाः ।

यद्यपि यहां तैंतीस वन गये हैं तथापि यह वर्गीकरण ठीक है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसमें अनेक दोष भी हैं। इसलिये यह तैंतीस देवताओंका निर्णय करनेमें सहायक होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसमें ३४ गुण हैं, हमें तैंतीस चाहिये, अन्न और अन्नाद्यकी हमने एक बनाया और ३३ बनाये। ऐसा करना भी योग्य नहीं है।

पृथ्वीस्थानमें ग्यारह, अन्तरिक्ष स्थानमें ग्यारह और
घुम्पानमें ग्यारह ऐसे ये देव हैं और मानवशरीरमें (१)
नाभिसे नीचे ग्यारह, (२) नाभिसे ऊपर ग्यारह और
(३) सिरमें ग्यारह ऐसे ये देव होने चाहिये । वैसे ये
हुए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते ।

शरीरमें तैत्तीस देवताओंके अंश आकर रहे हैं, इस
विषयमें वेदका सिद्धान्त निश्चित है, देखिये—

देवोंके अंश शरीरमें

हम विषयमें ये अथर्ववेदके मंत्र देखने योग्य हैं—

दश साकं अजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अथ महद् वदेत् ।
अथर्व० ११।८।३

‘ पूर्व समयमें दस देव दस देवोंसे इकट्ठे उत्पन्न हुए,
जो उनको प्रत्यक्ष देखेगा, वही आज महत् (ब्रह्म) के
विषयमें उपदेश दे सकेगा । ’

दस बड़े देवोंसे उनके पुत्ररूप दस देव उत्पन्न हुए ।
ये पुत्ररूपी देव ही इस शरीरमें आकर रहे हैं । इस विष-
यमें अगला ही मंत्र देखिये—

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं अक्षितिः च क्षितिः च या ।

व्यानादानौ वाङ् मनः ते वा आकृतिं आवहन् ॥
अथर्व० ११।८।४

‘ प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश और विनाश,
व्यान, उदान, वाणी और मन ये दस संकल्पको यहां (इस
शरीरमें) लाते हैं, धारण करते हैं । तथा और देखिये—

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निः अजायत ।

कुतः त्वष्टा समभवत् कुतो घाता अजायत ॥ ८ ॥

इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्ने रश्मिरजायत ।

त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुः घातुः घाता अजायत ॥ ९ ॥
अथर्व० ११।८

‘ किससे इन्द्र, किससे सोम, किससे अग्नि उत्पन्न हुआ,
किससे त्वष्टा और किससे घाता उत्पन्न हुआ है ? इन्द्रसे
इन्द्र, सोमसे सोम और अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ, त्वष्टासे
त्वष्टा और घातासे घाता उत्पन्न हुआ । ’

यहां पांच ही देवोंसे पांच पुत्र देव उत्पन्न हुए ऐसा
कहा है । परंतु पूर्वोक्त दस देवोंमें ये पांच देव अधिक हैं ।
अर्थात् यह सब मिलकर पंद्रह देवोंका वर्णन हुआ । यह
गणना ऐसी है—

प्राण	चक्षु	अक्षिति	इन्द्र
अपान	श्रोत्र	क्षिति	सोम
व्यान	वाक्		अग्नि
			त्वष्टा
उदान	मन		घाता

इन्द्रसे क्षात्रतेज, आत्मा

सोमसे मन

चन्द्रमासे मन

अग्निसे वाणी

त्वष्टासे कर्तृत्वशक्ति

घातासे धारणशक्ति

सूर्यसे चक्षु

दिशाओंसे श्रोत्र

वायुसे प्राण, अपान, व्यान, उदान

क्षितिसे पृथ्वी, भूमि, निवासस्थान, विनाश

अक्षितिसे अपार्थिव, अविनाश

यहां प्राण, अपान, व्यान, उदान ये प्राणके ही भेद हैं ।
इस कारण पता नहीं चलता कि यहां कितने देव अपेक्षित
हैं । परंतु आगे कहा है कि—

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिंस्त लोक आसते ॥

अथर्व० ११।८।१०

‘ जो वे दस देवता पूर्व समयमें दस देवोंसे उत्पन्न हुए,
वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोकमें रहने
लगे हैं ? ’ अर्थात् बड़े दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न
हुए । बड़े दस देवोंने अपने पुत्र देवोंको योग्य स्थान दिया
और वे बड़े दस देव अपने स्थानमें यथापूर्व रहने लगे ।

यहां स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि बड़े देवोंको अंशरूप
पुत्र हुए । उन पुत्र देवोंको मानवशरीरमें सुयोग्य स्थान
मिला है । ये पुत्र देव मानवशरीरमें रहने लगे हैं और वे
बड़े देव अपने निजस्थानोंमें यथापूर्व रहते हैं । यही इस
मंत्रमें कहा है—

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषं आविशात् ।

अथर्व० ११।८।१८

‘ इस शरीररूपी मर्त्य घरको बनाकर देव इस मानवी
शरीरमें घुसे हैं और वहां रहने लगे हैं । ’

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान् समभरन् ।
सर्वे संसिच्य मर्त्य देवाः पुरुषं आविशन् ॥

अथर्व० ११।८।१३

‘सिंचन करनेवाले ऐसे वे प्रसिद्ध देव हैं, जिन्होंने शरीरका सब संभार तैयार किया। सब मर्त्यको जीवनसे सींचकर सब देव मानवी शरीरमें प्रविष्ट हुए।’ जीवनरससे सिंचन करनेवाले वे देव हैं, जिनके अन्दर जीवनरस देनेकी शक्ति है, उस शक्तिसे उन्होंने इस मर्त्य शरीरका सिंचन किया, इस मर्त्य शरीरको जीवनरससे सिंचित किया, जिससे यह मर्त्य शरीर सजीव हुआ, तत्पश्चात् वे सब देव इस शरीरमें प्रवेश करके रहने लगे हैं। यहां हमें अनेक बातोंका पता लगता है—

- १- इन देवोंमें मर्त्य देहमें जीवनरसका सिंचन करनेकी शक्ति है।
- २- उस शक्तिके कारण वे देव इस मर्त्य शरीरको जीवनीय रससे सिंचित करते हैं।
- ३- और जबतक उनका निवास यहां इस शरीरमें रहता है, तबतक इस शरीरमें जीवनीय रसका सिंचन होता रहता है।
- ४- यदि हमें ठीक तरह इन देवताओंके स्थानोंका पता लगेगा, तो हम भी उन देवताओंकी शक्तिका उपयोग करके इस शरीरको अधिक समयतक नीरोग, जीवित तथा मरणधर्मसे रहित रख सकते हैं।

यदि इन देवताओंका निवास कहाँ, कैसा है, इसका हमें ठीक तरह पता लगेगा, तो हम इस दैवी चिकित्साको सिद्ध कर सकते हैं और अनेक प्रकारसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या इतनी महत्त्वकी है और इसका इस तरह मानवी आरोग्यके साथ घनिष्ठ संबंध है। शरीरमें कौनसे गुण आये इसकी नामावली अब देखिये—

स्वप्नो वै तन्द्रोः निर्ऋतिः पाप्मानो नाम देवताः ।
जरा खालित्यं पालित्यं शरीरं अनु प्राविशन् ॥११॥
स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् ।
चलं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२०॥
भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः ।
क्षुधश्च सर्वा तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२१॥

निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च ।
शरीरं श्रद्धा दक्षिणाऽश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥२२॥

विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् ।
शरीरं ब्रह्म प्राविशद्वचः सामाथो यजुः ॥२३॥
आनंदा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये ।
हंसो नरिष्ठा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥२४॥
आलापाश्च प्रलापाश्चाऽभीलापलपश्च ये ।
शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।
व्यानोदानौ वाङ् मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥२६॥
आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषो विशिषश्च याः ।
चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥२७॥
आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः ।
गुह्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता वीभत्साः
वसादयन् ॥२८॥

अथर्व० ११।८

स्वप्न, (तन्द्रा) जागृत्य, (निर्ऋतिः) दूरवस्था, (पाप्मानो नाम देवताः) पापको प्रवृत्त करनेवाली दुष्ट शक्तियाँ, जीर्ण अवस्था, (खालित्यं) गंज, (पालित्यं) वालोंकी सफेदी, चोरी, कुकर्म, पाप, सत्य, यज्ञ, बड़ा यश, बल, (क्षात्रं) शौर्य, चल, (भूतिः) उन्नति, (अभूतिः) अवनति, (रातिः) उदारता, (अरातयः) कंजूसी, भूख और प्यास, निन्दा, निन्दा न करना, हाँ करना, नकार देना, श्रद्धा और दक्षता, अश्रद्धा, विद्या, अविद्या, तथा जो कुछ उपदेश करने योग्य है, (ब्रह्म) ज्ञान, ऋचा, साम, यजु, आनन्द, हर्ष, (प्रमुदः) उपभोग, तथा उपभोगोंको भोगनेवाले जो हैं, हंसी, खेल, नाच, गप्पें, प्रलाप, निकम्मी बातें, आयोजन, प्रयोजन और योजनाएँ, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश और विनाश, व्यान, उदान, वाणी, मन, आशीर्वाद, आदेश मांगना, विशेषता, चित्त और सब संकल्प, (आस्तेयी) अस्तेयसंबंधी आदेश, (वास्तेयी) वस्तिके कार्य, (त्वरणाः) त्वरासे करनेके कार्य, (कृपणाः) कृपणताके कार्य, गुह्य, शुक्र, स्थूल जो जल हैं, जो बीभत्स हैं, ये सब गुण शरीरमें घुसे हैं।

इनमें परस्परविरोधी गुण हैं इनकी वालिका यह है—

१- दुर्गुण- निर्ऋति (निकृष्ट स्थिति), पाप्मानो

देवता (पापकी ओर प्रवृत्ति करनेवाली प्रेरक शक्तियाँ), जरा (बुढ़ापा), खालित्यं (बालकोंका गिरना), पालित्यं (बालोंका संकेद होना), स्तेयं (चोरी), दुष्कृतं (दुष्कर्म), वृजिनं (पाप), अभूति (भव-नति), अरातयः (दान न देना, कंजूसी), क्षुधा (भूख), सर्वाः तृष्णाः (सब प्रकारकी प्यासें) निन्दा, नेति (नहीं ऐसा कहना), अश्रद्धा, प्रलापाः (व्यर्थ बातें), अभीलापलपः (व्यर्थ मगमग), कृपणाः (कृपणता), आदि दुर्गुण शरीरमें होते हैं ।

२- हमके साथ शुभगुण भी शरीरमें रहते हैं वे अथ देखिये- सत्य, यज्ञः, श्रद्धा, दक्षिणा (दक्षता), विद्या (ज्ञान), अविद्या (विज्ञान), अन्यत् उपदेश्यं, ब्रह्म (ज्ञान), ऋचः, साम, यजुः, आयुजः (जायोग), प्रयुजः (प्रयोग), युजः (योग), बलं, क्षत्रं, ओजः, प्राणः, अपानः, व्यान, उदान, चक्षुः, श्रोत्रं, वाक्, मनः, चित्तं, संकल्पः, हंसः (हास), नरिष्टः (खेल, यज्ञ), नृतः (नाच), आलाप (गायन), आशिष, प्रशिषः, संशिषः, विशिषः, (जाशीर्वचन), आनंदाः मोदाः, प्रमुदः अभिमोदमुदः (आनन्दका भोग), भूतिः (उन्नति), राति-रातयः (दान), क्षिति (निवासस्थान), अक्षिति (अविनाशी स्थिति), अनिन्दा, हन्त (आनन्दका शब्द), त्वरणाः (त्वरा), गुह्या (गुप्त संकेत), शुक्राः (शुद्ध तथा बलवान्), स्थूलाः (स्थूल, मोटी), अपः (जल, पेय), आस्तेयी (आस्तित्वके लिये आवश्यक) वास्तेयी (स्थान, रहने योग्य, वस्तीके योग्य स्थान), बृहत् यशः, स्वप्न (गह निद्रा), तन्द्री (एकाग्रता) ये सब गुण शरीरमें आगये हैं ।

ये शुभगुण और ये दुर्गुण मनुष्यमें रहते हैं । इनसे मानवव्यवहार चलता है । इनके मिश्रणसे मनुष्य उत्तम, मध्यम अथवा कनिष्ठ होता है । ये गुण (शरीरं अनु प्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । और इनके मिश्रणसे मनुष्य बना है । इनमें प्राण, अपान, चक्षुः, श्रोत्र, मन आदि देवताएं या देवताओंके अंश हैं । पर इनके विचारसे ३३ देवताओंका निर्णय होनेमें कुछ भी सहायता नहीं मिल रही है ।

जिस तरह मानवी शरीरमें देवता आकर रहे हैं उसी

तरह ये शुभ और अशुभ गुण आकर रहे हैं । संभव है कि इन गुणोंका संबंध देवोंसे हो । ऐसे माना जाय तो दुर्गुणोंका भी देवोंसे संबंध मानना पड़ेगा, और दुर्गुणोंमें ' पाप्मनो नाम देवताः ' (अथर्व. ११।८।१९) मनको पापकी ओर प्रवृत्त करनेवाली शक्तियाँ भी हैं । इस कारण ३३ देव-ताओंका निर्णय करनेमें ये गुणोंकी नामावली सहायक नहीं होती है । अतः हम इस विषयको यहां छोड़ते हैं और इस विषयके दूसरे मंत्र देखते हैं—

यदा त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वपुय उत्तरः ।

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषं आविशन् ॥

अथर्व० ११।८।१८

' जब त्वष्टाने (शरीरमें) छिद्र किये, त्वष्टाका श्रेष्ठ पिता या, उसने मर्त्य घर बनाया और उस शरीरमें देव प्रविष्ट हुए । ' यहां त्वष्टाने इस शरीरमें अनेक छिद्र बनाये, जो इन्द्रिय कहलाते हैं । ज्ञानेन्द्रियोंके छिद्र हैं और त्वचामें भी जहां बाल तथा रोवें हैं, वहां भी सर्वत्र छिद्र हैं । ये सब छिद्र बड़े कामके हैं । ये सब छिद्र त्वष्टाने बनाये हैं । विश्वकी रचना करनेवाला कारीगर त्वष्टा है, उसने यह रचना की है और इन छिद्रोंके द्वारा देव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । जिस देवको रहनेके लिये जैसा छिद्र चाहिये वैसा वहां छिद्र उस कारीगर त्वष्टाने बनाया और ऐसे सुयोग्य छिद्र बन जानेपर वहां एक एक देव आकर रहे हैं । देवोंके स्थान इस तरह बने । और भी देखने योग्य एक बात है वह अथ यहां देखिये—

अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन् ।

रेतः कृत्वाऽऽस्यं देवाः पुरुषं आविशन् ॥

अथर्व. १०।८।२९

' हड्डियोंकी समिधाएं बनायी, आठ प्रकारके जलोंको टिकाया, वीर्यका घी बनाया और देव मानवी शरीरमें प्रविष्ट हुए । '

शरीरमें जो हड्डियां हैं उनको समिधा बनायी हैं । और आठ प्रकारका जल शरीरमें आठ स्थानोंपर स्थिर किया है । यह जल वीर्यरूप बनकर शरीरकी धारणा कर रहा है । इस वीर्यका घी बनाया और इस घीकी आहुतियां दी गयी । इस यज्ञका वर्णन छांदोग्य उपनिषद्में इस तरह आया है—

योपा वा गाँतम अग्निः, तस्या उपस्थ एव

समिन्, यदुपमंत्रयते स धूमो, योनिरग्निः,

यदन्तः करोति ते अंगारा, अभिनन्दा विस्फु-
ल्लिङ्गाः ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतास्मिन्नशौ देवा रेतो जुह्वति, तस्या
आहुतेर्गर्भः संभवति ॥ २ ॥ डॉ. व. ५।८।१-२

‘ हे गौतम ! स्त्री जगति है, उस स्त्रीका जो उपस्थ
इन्द्रिय है, वही समिधा है, उस स्त्रीके साय जो विचार
होता है, वह धूवां है (इससे कामाग्नि प्रज्वलित होता
है ।) जो स्त्रीका इंद्रिय है वह ज्वाला है । जो स्त्रीका उप-
भोग लेना है वे जलते कोयले हैं और जो उससे आनंद
होता है वे आनंद ही चित्तगारियां हैं । इस स्त्रीरूपी जगतिमें
देव वीर्यका हवन करते हैं और इस आहुतिसे गर्भ होता
है । ’

ऐसा ही वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्में ६।२।१३ में है ।
प्रायः ये ही शब्द वहां हैं । तात्पर्य स्त्री जगति है और उसके
साय पुरुषका जो संबंध होता है वह एक महान् यज्ञ है ।
इस स्त्रीपुरुष सम्बन्धको यज्ञ मानकर वैसा पवित्र भावसे
यह व्यवहार करना चाहिये, ऐसा हुआ तो उसका फल
बड़ा पवित्र होता है ।

यहां ‘ रेतका बी बनाकर देव शरीरमें प्रविष्ट हुए ’ ऐसा
जो वेदने कहा उसका ठीक ठीक ज्ञान हुआ । स्त्रीपुरुष
सम्बन्धरूप यज्ञमें वीर्यरूपी बीकी ही आहुतियां देना
होता है । और इस वीर्यविन्दुमें अंशरूपसे सब तैंतीस देव
रहते हैं । जो माताके गर्भमें जाकर प्रकट होते हैं ।

वीर्य सब शरीरका सारतत्त्व है

वीर्य जो है, वह शरीरके अंग-प्रत्यंगोंका सार सर्वस्व है ।
इसलिये कित्येक प्रसंगमें पिता माताके सदृश पुत्रके अंग
होते हैं, किसी समय यह सादृश्य स्पष्ट होता है और कई
प्रसंगोंमें यह सादृश्य अस्पष्ट होता है । बहुत पुत्रोंमें देखा
गया है कि, उनके कई अवयव पिताके अवयवोंके समान
होते हैं । यह सादृश्य उस अंगका अंश उसके वीर्यमें आया
है इस कारण होता है ।

परन्तु यहां तक ही यह बात सीमित नहीं होती है ।
मनुष्यके शरीरमें सूर्य, चन्द्र, वायु, बिन्दु, जल, पृथिवी
आदि सब देवोंके अंश रहते हैं । यह शरीर पंचमहामूर्तोंका
यना है यह सब जानते हैं । पंचमहामूर्तोंके अंश इकट्ठे
होकर यह मानवी शरीर बना है, इसी तरह अन्यान्य देव
भी अंशरूपसे यहां रहे हैं । अर्थात् यह शरीर विश्व शरी-

रका सारभूत अंश है और इस शरीरका सारभूत अंश वीर्य-
विन्दु है इसलिये वीर्यका एक विन्दु विश्वका साररूप अंश
है । यह वीर्यविन्दु न केवल शरीरका सार है, परन्तु यह
विश्वका सार है । इतना महत्त्व इस वीर्यविन्दुका है । इसी
लिये वीर्यका संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि वह विश्व-
रूपका सारभूत अंश है ।

जिम तरह वृक्षसे बीज होता है और बीजसे वृक्ष बनता
है, वृक्षमें जो विस्तृत होता है वही बीजमें संकुचित रूपमें
रहता है । इसी तरह वीर्यमें संपूर्ण शरीर संकुचित रूपमें
रहता है, वही पुरुषरूपमें विस्तृत होता है । बीज ‘ संकु-
चित वृक्ष ’ है और वृक्ष ‘ विस्तृत बीज ’ है । इसी तरह
मानवका संकुचित रूप वीर्यविन्दु है और वीर्यविन्दुका
विकसित रूप शरीर है ।

ऊपर जो कहा है कि ‘ वीर्यका बी बनाकर सब देव
शरीरमें घुसे हैं । ’ इसका अर्थ ही यह है कि वीर्यविन्दुमें
सब ३३ देव अंशरूपसे बसते हैं, वे मानवशरीरमें विक-
सित होते हैं । एक छोटासा वीर्यविन्दु है, परन्तु उसमें
विश्वभरके सब तत्व समाये हैं । यही पुरुषमें ब्रह्मशक्तिका
दर्शन करना है । अतः कहा है—

तस्मात् वै विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥

अथर्व. ११।८।३२

‘ इसलिये हम (पुरुष विद्वान्) पुरुषको जाननेवाला
(इदं ब्रह्म) यह ब्रह्म है, ऐसा मानता है, क्योंकि (सर्वाः
देवताः) सारी देवताएं (अस्मिन्) हममें बैसी रहती हैं
जैसी (गोष्ठे गावः इव) गौं गोशालामें रहती हैं । ’

जिम तरह गोशालामें गौं रहती हैं, ठम तरह हम
शरीरमें सारी तैंतीस देवताएं रहती हैं । इन तैंतीस देवता-
ओंको इस शरीरमें कहाँ, कौनसी देवता है यह जानना
आवश्यक है । इसको यथावत् जाननेसे जाननेवाला अपना
लाम कर सकता है, यह ब्रह्मज्ञानका फल है ।

शरीरमें त्रिलोकी

इस मानवशरीरमें त्रिलोकी है । सिर चुञ्चोक है, मध्य-
भाग अन्तरिक्ष लोक है और नाभिके नीचे मूलोक है ।
इससे यह सिद्ध होता है कि, हम प्रत्येक लोकमें ११।११
देवताएं हैं । इनके स्थानको पहचानना चाहिये और अमुक
देवताका अमुक स्थान है, यह जानना चाहिये । यही शरीरमें

ब्रह्म देखना है । योगशास्त्रमें योगियोंने इस विषयपर बहुत विचार किया है । इसका सूचक एक अथर्ववेदका मंत्र यहां प्रथम देखिये—

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या ।
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गा ज्योतिषावृतः ॥३१॥
तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो
विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां द्वरिणीं यशसा संपरीवृताम् ।
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा प्रविवेशापराजिताम् ॥३३॥
अथर्व० १०।२

(देवानां पूः) देवताओंकी यह शरीररूपी अयोध्या नगरी है इसमें आठ चक्र हैं और नौ द्वार हैं । इसमें सुन-हरी कोश-हृदय कमल-है, जो स्वर्ग तेजसे घिरा हुआ है । इस तीन आरोंवाले, तीन आधारवाले सुनहरी कोशमें जो (आत्मन्वत् यक्ष) आत्मावाला यक्ष है उसको निःसंदेह (ब्रह्मविदः विदुः) ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । उस तेजस्वी, मनका हरण करनेवाली, यशसे घिरी अपराजित सुनहरी पुरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है, अर्थात् ब्रह्माका निवास यहां इस शरीरके अन्दर जो हृदयका स्थान है वहां है ।

इन मंत्रोंमें कहा है कि—

१ देवानां अयोध्या पूः—देवोंकी नगरी अयोध्या है । इसमें सब देव-अर्थात् ३३ देव रहते हैं । देव अजर अर्थात् जरारहित हैं ।

२ यह नगरी शत्रुको ' अ-योध्या ' युद्ध करके जीतनेके लिये अशक्य है, क्योंकि इसमें शत्रुका पराजय करनेके अनेक साधन हैं । शत्रुका आक्रमण हुआ तो उसको परा-भूत करनेकी क्रिया यहां शुरू होती है । ऐसे रक्षणके साधन यहां रहते हैं । अपने मानस शक्तिके उन केन्द्रोंको उत्तेजित करके रोगोंके आक्रमणोंको दूर किया जा सकता है । शरीरमें ऐसे अनेक केन्द्र हैं जिनकी उत्तेजना मानसिक प्रेरणासे होती है और उस केन्द्रसे ऐसे आरोग्यरसका त्वाव होता है, जिससे रोग दूर हो जाता है । इस कारण इस देवता-ओंकी नगरीकी ' अ-योध्या ' शत्रुके द्वारा युद्ध करके पराजित करनेके लिये अशक्य है । इस निरोगिताके प्रस्था-पनके लिये इन ३३ देवोंके शरीरान्तर्गत स्थानोंको जानना आवश्यक है क्योंकि उनके स्थानोंसे आरोग्यवर्धक रसकी प्राप्ति होती है ।

३ प्रभ्राजमाना—यह नगरी तेजसे चमकनेवाली है । यह आरोग्यका चिन्ह है । पूर्ण निरोग शरीर रहा तो यह तेज दीखता है । ध्यानधारणा जो करते हैं, प्राणायामका अभ्यास जो करते हैं उनको आँखें बंद करके अंधेरे कमरेमें आँखें बंद होनेपर भी प्रकाश दर्शन होता है । वह प्रकाश अपने अन्दरका है । वही इस नगरीका स्वयं प्रकाश है ।

४ द्वरिणी—दुःखका हरण करनेके सब साधन इसमें हैं । मनको यह आकर्षण करती है । यह नगरी आकर्षक है । अनेक सुखके साधन इसमें हैं । प्राणायाम, धारणा ध्यान करनेवालोंको यह स्वात्मसुख स्वयं अन्दरसे प्राप्त होता है ।

५ यशसा सं परीवृता—यशसे घिरी यह नगरी है । ' यशस् ' का अर्थ— ' योग्य, प्रियकर, यश, कीर्ति, सौंदर्य, धन, अन्न, जल ' यह है । इनसे यह नगरी युक्त है । अन्न और जल तो इस शरीरके लिये आवश्यक ही हैं । निरोगितासे सौंदर्य इसमें रहता ही है ।

६ हिरण्ययीं—सुवर्णके तेजसे युक्त, तेजस्वी ।

७ अपराजिता—शत्रुसे पराजित नहीं होती । रोगादि शत्रु आगये तो आन्तरिक शक्तिके वे दूर होते हैं । इस शरीरमें नाना ग्रंथियां हैं, उनसे अनेक प्रकारके जीव-नीय रस शरीरमें स्रवते हैं, जो रोगादिकोंको विनष्ट करते हैं । इससे पूर्व ' अयोध्या ' पद आया है । उसी अर्थका यह ' अपराजिता ' पद है । ' अयोध्या ' का अर्थ जिससे युद्ध नहीं हो सकता, शत्रुका आक्रमण हुआ तो शत्रु विनष्ट हो जाते हैं । ' अ-परा-जिता ' का अर्थ भी ' शत्रुसे पराजित न होनेवाली ' है ।

८ अष्टा-चक्रा—आठ चक्र जिसमें लगे हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूयं, अनाहत, विशुद्धि, आशा, सह-स्रार ये आठ चक्र शत्रुका नाश करनेके लिये यहां लगे हैं । इनमें विविध शक्तियां हैं जो आक्रमक शत्रुका नाश करती हैं ।

९ नव द्वारा—नौ द्वार इसमें हैं । दो आँख, दो नाक, दो कान, एक मुख मिलकर मातृ द्वार हुए, और मूत्रद्वार तथा मलद्वार मिलकर नौ द्वार हैं । इस अयोध्या नगरीके कीलेमें ये नौ द्वार हैं । कई ग्रंथोंमें ' पुरं एकादश द्वारं अजस्य अवचक्रेतसः ' (श्वे० उप०) अज नाम सज-न्माका यह ग्यारह द्वारोंवाला नगर है । नामि तथा ब्रह्म-रन्ध ये दो द्वार मिलकर ग्यारह द्वार होते हैं । इस प्रत्येक

द्वारका कार्य और महत्त्व विशेष ही है। ऐसा यह शरीर देवोंकी नगरी ही है।

१० ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः— तबसे विरा स्वर्ग इसीमें है। यह हृदय ही स्वर्ग है। अर्थात् यही स्वर्गधाम है। स्वर्ग सुखामक लोक है। स्वर्गमें देव ही रहते हैं। इससे भी मित्र हुआ कि इस शरीरमें देवोंका निवास है। इन देवोंके स्थानोंका पता लगाना चाहिये। अपने शरीरमें किननी दिव्य व्यवस्था यह है, इसका विचार मनुष्य करे।

११ तस्मिन् आत्मन्वत् यक्षम्— इसमें आत्मासे युक्त यक्ष पूजनीय देव रहता है। ये ही आत्मा और परमात्मा हैं। आत्माके साथ यह यक्ष है।

१२ पुरं ब्रह्मा प्रविशेत्— इस नगरीमें ब्रह्मा प्रविष्ट होता है। यह आत्माका प्रवेश है। ब्रह्मा सृष्टीकी उत्पत्ति करनेवाला है। उत्पत्ति करनेवाली शक्ति इस शरीरमें रहती है, वह अपने सदृश पुत्रकी उत्पत्ति करता है।

इससे इस शरीररूपी देवोंकी अयोध्या नगरीकी कल्पना आ सकती है। इतनी महत्त्वपूर्ण यह नगरी अर्थात् यह शरीर है। यह देवोंकी नगरी है। देवोंकी यहां बसती है। ये मुख्य ३३ देव हैं और ३३ के अनुपातमें सहस्रों, लाखों और करोड़ों सूक्ष्म देव इस शरीरमें रहते हैं। ३३ करोड़ देवता हैं ऐसा जो कहते हैं वे देवता ये ही शरीरस्थानीय देवगण ही हैं। एक एक देवताके अधीन करोड़ों शक्तियोंको धारण करनेवाले सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं। ऐसा यह अप्रतिम शरीर है।

देवोंकी संख्या और उनका कार्य

देवोंकी संख्या और उनके कार्यके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखने तथा विचार करने योग्य हैं—

१ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथक् देवा अनुसंयन्ति सर्वे। गंधर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट् सहस्राः। सर्वान् तस्य देवांस्तपसा पिपति ॥ २ ॥

२ तं जातं द्रष्टुं अभि संयन्ति देवाः ॥ ३ ॥

३ तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकं ॥ ५; २३ ॥

४ तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८ ॥

अथर्व. ११५

ये मन्त्र विशेष विचार करने योग्य हैं। इन मन्त्रोंका इस तरह विचार करना चाहिये—

१ पितरः देवजनाः सर्वे देवाः ब्रह्मचारिणं अनुसंयन्ति— पितर, देवजन, तथा सब देव ब्रह्मचारीके साथ रहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करके जो अपने वीर्यका रक्षण करता है, उसके साथ ये सब देव रहते हैं। अर्थात् जो अपना वीर्य नष्ट करता है, अपने कुकर्मोंसे अपने वीर्यका नाश करता है, उसके साथ ये सब देव नहीं रहते। ब्रह्मचर्य पालनसे वीर्यरक्षण करनेवालेकी सहायता ये देव उसके शरीरमें रहकर करते हैं। यदि देवोंकी सहायता लेनी है तो ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्यरक्षण करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

२ त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट् सहस्राः सर्वे देवाः गंधर्वा एनं ब्रह्मचारिणं अन्वायन्— छः सहस्र तीन सौ तैंतीस ये सब देव और गंधर्व इस ब्रह्मचारीके साथ रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन करके अपना वीर्य रक्षण करता है उसके साथ साथ छः हजार तीन सौ तैंतीस देव और गंधर्व रहते हैं। साथ साथ चलते भी हैं। अर्थात् उसके अनुकूल चलते हैं। यहां ६३३३ देवोंका उल्लेख है। ये अनेक देव तैंतीस कोटीतक संख्यामें हो सकते हैं। मुख्य देव एक है, उसके तीन देव होते हैं, उसके ३३ बने और आगेकी संख्या इसी तरह बढ़ती है। हमें ३३ देवोंका पता लगा तो उसके अनुपातसे ३३ करोड़ोंका भी पता स्वयं लग जायगा, क्योंकि एक एकके सहायक शक्तिके अंश अनेकानेक होते हैं। पाठक यहां मुख्य ३३ देवता हैं ऐसा समझें और बाकी जो उनके साथ सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं, उनका अन्तर्भाव उन्हींमें होता है, ऐसा समझें।

३ स ब्रह्मचारी तपसा सर्वान् देवान् पिपति— वह ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्यके तपसे सब देवोंको प्रसन्न करता है। ब्रह्मचर्यके पालनसे शरीरस्थानीय सब देव हृष्टपुष्ट, कार्यक्षम, तथा आनन्दप्रसन्न होते हैं और इसी कारण उत्तम ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता पुरुष नीरोग रहता है क्योंकि शरीरकी सुरक्षा करनेवाले ये ३३ देव आनन्दप्रमत्त रहते हैं और इन देवोंका जो कार्य होता है वह वे उत्तम रीतिसे करते हैं, इस कारण वह नीरोग, सुख तथा पूर्णायु होता है।

४ तं जातं द्रष्टुं देवाः अभि संयन्ति— उस ब्रह्मचारीको देखनेके लिये देव सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मचारी आने लगा तो सब देव उसका संमान करनेके लिये उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरमें रहनेके लिये

वे प्रसन्नचित्त रहते हैं। वे चाहते हैं कि ब्रह्मचारीके साथ हम रहें और उसके शरीरमें रहकर हम विशेष कार्य करें।

५ सर्वे देवाः अमृतेन साकं ब्रह्म ज्येष्ठं ब्राह्मणं (अनु संयन्ति)—सब देव अमृतके साथ ब्रह्मरूपी ज्येष्ठ ब्राह्मणकी सहायता करनेके लिये रहते हैं। देव अमर होते हैं, उनके पास अमृत रहता है। यह अमृत देव अपने साथ लेकर ब्रह्मचारीके शरीरमें रहते हैं। निर्वाण शरीरवालेके देहमें ये ही देव निर्बल अवस्थामें रहते हैं इसलिये उनमें रोग दूर करनेकी अमृतशक्ति क्षीण हुई रहती है।

६ तस्मिन् ब्रह्मचारिणि देवाः संमनसो भवन्ति—उस ब्रह्मचारीमें सब देव उसके मनके साथ सम्मिलित होकर रहते हैं। प्रथम मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करे और अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्दप्रसन्न रखे, अपने मनके साथ समानभावसे कार्य करनेवाले इन देवोंको वह रखे। ब्रह्मचर्य पालनसे अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्द-प्रसन्न रखना और अपने मनसे उनको प्रेरणा देते ही वे अपनी अमृतशक्तिका उपयोग करके तत्त्व स्थानीय आरोग्य स्थापन करें ऐसा करना होता है। यह देवताओंसे आरोग्य स्थापन करनेका साधन है। 'देवाः संमनसः भवन्ति' देव अपने मनके साथ सहमत होते हैं। यही अनुष्ठान है। प्रायः मनकी प्रेरणाके साथ शरीरस्थानीय देव उस कार्यको करनेके लिये दौड़ते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरमें वे देव अपनी सब शक्तियोंके साथ रहते हैं और ब्रह्मचर्यहीनके शरीरमें वे निर्बल होकर क्षीणबल रहते हैं। इस कारण वे निर्बल शरीरमें वैसे कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते जैसे वे उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेके शरीरमें सामर्थ्यवान् होते हैं।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा।

निधिं तं अथ को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥

अथर्व. १०।७

' तैंतीस देव सर्वदा जिसके सजानेकी रक्षा करते हैं उस निधिको आज कौन भला जानता है, जिसकी देव चारों ओरसे सुरक्षा करते हैं। ' यहाँ इस मनुष्यके देहमें जो सजाना है उसकी ये सब देव चारों ओरसे सुरक्षा करते हैं ऐसा कहा है। सब ३३ देव मिलकर मनुष्यके जीवनरूप अमूल्य सजानेकी, हृदयरूपी सजानेकी, शरीररूपी इस सजानेकी ये तैंतीस देव सुरक्षा करते हैं। शरीरमें तैंतीस देव याँही नहीं रहते, वे यहाँ सुरक्षा करनेका कार्य करते रहते हैं।

जीवका यह देह सब पुरुषायोंका साधन है। यह अमूल्य देह है। देह न रहा तो इससे कुछ भी साधन नहीं हो सकते। सब सिद्धियोंका यह साधन है। सब प्रकारके पुरुषार्थ इस देहसे ही होते हैं। देह न रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतना इस देहका महत्त्व है। हम देहकी ये देव सुरक्षा करते हैं। इस देहमें ये ३३ देव रहते हैं और इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। यह देह ही इन देवोंका बना है। जैसा आँख सूर्यका बना है, मुखमें आँशि है, पाँवमें पृथ्वी है, वीर्यस्थानमें जल वीर्य बनकर रहा है। चन्द्रमा मनमें है, हृदयमें आत्मा है, बाहुओंमें इन्द्र रहा है। छातीमें मरुत् है, कानमें दिशापुं रही हैं, तालूके ऊपर एक ग्रन्थी है वहाँसे इन्द्र रस निकलता है वह जीवनरस है। इस तरह तैंतीस देव इस शरीरमें हैं। इनके कारण ही यह शरीर तेजस्वी और अपने कार्य करनेमें समर्थ बना है। ये देव इस शरीरमें यथास्थान रहकर इसकी सुरक्षा कर रहे हैं।

इस तरह यह शरीर देवतामय है। और यह शरीर इन देवताओंसे सुरक्षित रखा जा रहा है। यह सद्गता नहीं, विगडता नहीं, मूलता नहीं इसका कारण यहाँ जीवात्माका और इन देवोंका निवास है, यही है।

यहाँ सूर्यदेव अंशरूपसे आकर आँखमें रहा है और शरीरको योग्य मार्ग बता रहा है, कहां जाना, कहां न जाना इस विषयमें इसकी मार्ग बता रहा है। यह सूर्यदेव हमारी सेवा यहाँ रहकर कर रहा है। इसी तरह अन्यान्य देव यहाँ रहकर जीवात्माके सहायक हो रहे हैं। जीवात्मा सीधा यहाँ अनुष्ठान करके मोक्षधामको प्राप्त हो, इस लिये ये सब देव यहाँ हम जीवात्माके सहायक हो रहे हैं। ये जीवात्माके मित्र रहने चाहिये।

' ब्रह्म और ब्राह्माः ' ऐसे शब्दप्रयोग वेद करता है। ' जीव और देव ' के ये वाचक हैं। देखिये—

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेन आभृतां पुरिम्।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च आयुः प्राणं प्रजां ददुः॥

' जो इस (अमृतेन आभृतां) अमृतसे घिरी (तां ब्रह्मणः पुरिं वेद) उस ब्रह्मके नगरीको जानता है (तस्मै) उसको (ब्रह्म च ब्राह्माः च) ब्रह्म और ब्रह्मसे उत्पन्न हुए सब देव (आयुः) दीर्घ आयु (प्राणं) प्राणयुक्त नीरोग बलवान् शरीर और (प्रजां ददुः) और सब प्रजाको देते हैं। '

यहां ' ब्रह्म और ब्राह्मा : ' ये दो पद ' आत्मा और देव ' के वाचक हैं। जो इस अमृतसे आच्छादित शरीररूपी ब्रह्मनगरीको जानते हैं उनको परमात्मा तथा सब तैत्तिरीय देव प्रसन्न होते हैं और अपनी परमरूपासे दीर्घायु, बलवान् और नीरोग शरीर तथा औरस प्रजा देते हैं। देवताओंका यहां यह कार्य है। यह इस शरीरमें देवताओंकी प्रसन्नतासे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है, लंबी आयुतक शरीर नीरोग रहता है और औरस सुप्रजा होती है। शरीरमें देवोंके ये कार्य हैं। शरीरको नीरोग रखना यह कार्य इनका मुख्य है।

' देवाः संमनसो भवन्ति ' देव मनुष्यके- साधकके मनके साथ अपना मन लगाते हैं। साधक मनुष्य जैसी प्रेरणा करता है वैसा ये देव शरीरमें कार्य करते हैं। यह प्रेरणा इस तरह करनी होती है। इस विषयमें छांदोग्य उपनिषद्में ऐसा लिखा है—

जीवन एक यज्ञ है।

मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है। मनुष्यने अपने संपूर्ण जीवनका यज्ञ करना चाहिये—

पुरुषो वाच यज्ञः, तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि, तत् प्रातःसवनं, चतुर्विंशति-अक्षरा गायत्री गायत्रं, प्रातःसवनं, तदस्य वसवो अन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, एते ही इदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तं चेदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत्, स वृथात् प्राणा वसवः ! इदं मे प्रातःसवनं माध्यं दिनं सवनं अनुसंतनुत इति, माऽहं प्राणानां वसुनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति, उद्धैव तत एति, अगदो ह भवति ॥ २ ॥ छांदोग्य ३।१६।१-२

' मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, मानवी आयुष्यके जो पहिले २४ वर्ष हैं, यह इस जीवनरूप यज्ञका प्रातःसवन है, (जीवन एक दिन है उसमें प्रातःकालका यज्ञ करनेका यह कालखण्ड है) चौबीस अक्षरोंका गायत्री छन्द है। प्रातःसवनमें गायत्री छन्द होता है। इसके साथ वसु-देवताएं सम्बन्धित होती हैं। प्राण ही वसुदेवता है क्योंकि प्राण ही इस शरीरकी शक्तियोंको वसाते हैं। इस मनुष्यको इस प्रथमके इन २४ वर्षोंमें कुछ रोग हुआ, तो वह ऐसा बोले कि ' हे वसुप्राणो ! यह मेरा प्रातःसवन माध्यं

दिन सवनके साथ संयुक्त करो। वसुप्राणोंका यह यज्ञ मुझसे बीचमें ही विलुप्त न हो जावे ' ऐसा कहनेसे वह मनुष्य नीरोग होता है।

मनुष्यका संपूर्ण आयुष्य यह एक दिन है। इसका प्रातः-काल यह २४ वर्षोंका कालखण्ड है। यह गायत्री छंदका कालखण्ड है। ' गायन्तं जायते सा गाय-त्री '- गाने-वालेका संरक्षण करती है वह गायत्री है। आत्मसंरक्षणका छन्द इस आयुष्यमें मनुष्यको लगा रहना चाहिये। शासन प्राणायामादि द्वारा मैं सुदृढ बन्ंगा यही प्राणसंरक्षणका छन्द इस आयुमें मनुष्यको लगा रहना चाहिये। यह २४ वर्षोंका आयुष्य ' वसु ' नामक देवताओंके साथ संबंधित रहता है। ये वसु शारीरिक शक्तियोंको शरीरमें वसाते हैं। ये वसु जाठ हैं। ये वसुदेव ये हैं—

कतमे वसव इति। अग्निश्च पृथिवी च वायुश्च अन्तरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमा च नक्षत्राणि च एते वसव एतेषु हीदं सर्वं वसु-हितं एते हीदं सर्वं वासयन्ते, तस्माद्वसव इति। शतपथ ब्राह्मण १४।६

वसुदेव कौनसे हैं ? अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये जाठ वसु हैं, क्योंकि इनमें यह सब विश्व ठीक तरहसे रहता है तथा ये इस सबको ठीक तरह वसाते हैं। ये जाठ वसु हैं जो इस २४ वर्षोंके प्राथमिक आयुसे संबंधित हैं।

ये वसुदेव मनुष्य शरीरकी सुरक्षा करनेका कार्य २४ वर्षतक प्रथम आयुमें करते हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ से मानवी शरीरका क्रमशः नाभिके नीचला भाग, छातीका भाग तथा सिरका संबंध है।

विश्व	मानवी शरीर
द्यौः नक्षत्र आदित्य	सिर मस्तिष्ककी शक्तियां नेत्र
वायु अन्तरिक्ष चन्द्रमाः	प्राण छाती हृदय
अग्नि पृथिवी	पाचक अग्नि नाभिके नीचला भाग

इस तरह वसुप्राण अपने शरीरमें रहकर शरीरकी सब शक्तियोंको ठीक रखते हैं। और इस आयुमें यदि कोई रोग हुआ तो इनको पूर्वोक्त प्रकार कहनेसे मानवी शरीर रोग-मुक्त होता है और वह २४ वर्षतक आनन्दप्रसन्न रहता है। यह ब्रह्मचर्यकी आयु हुई। इसके पश्चात्की आयुके विषयमें अब देखिये—

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि, तन्माध्यं दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्, त्रिष्टुभं माध्यं दिनं सवनं, तदस्य रुद्रा अन्वा-यन्ताः, प्राणा वाच रुद्रा, एते होदं सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्, स ब्रूयात्, प्राणा रुद्राः ! इदं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतेति, मा इं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति, उद्धैव तत् एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ छांदोग्य उ. ३।१।६।३-४

“अब जो इसके आगेके ४४ वर्ष हैं, वह माध्यंदिनका यज्ञ करनेका कालखण्ड है। ४४ अक्षरोंका त्रिष्टुप् छन्द है। त्रिष्टुप् छन्दका उपयोग माध्यं दिनके यज्ञमें होता है। इस विभागके साथ रुद्रदेवता संबंधित हैं। रुद्र ही प्राण हैं। ये प्राण ही इस सबको-सब शत्रुओंको रूलाते हैं। यदि इस पुरुषको इस ४४ वर्षोंकी आयुमें कुछ रोग हुआ, तो वह मनुष्य बोले कि ‘हे रुद्ररूपी प्राणो ! मेरा यह माध्यं दिन-का कालविभाग तीसरे सवनके कालखंडके साथ जोड़ दो। मेरे द्वारा प्राणरूपी रुद्रदेवताओंका यह यज्ञका मध्य विभाग बीचमें ही विलुप्त न हो।’ ऐसी प्रार्थना करनेसे मनुष्य रोगमुक्त होता है, निरोग रहता है और २५ वें वर्षसे ६८ वर्षकी आयुतक जीवित रहता है। अर्थात् यह ४४ वर्षोंका उसका आयुष्यका द्वितीय विभाग आनन्दप्रसन्न अवस्थामें जाता है।

यहां रुद्रदेव कौनसे हैं ? इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणमें कहा है—

कतमे रुद्रा इति । दश इमे पुरुषे प्राणाः आत्मा एकादशः । ते यदा अस्मान्मर्त्या-च्छरीरादुत्क्रामन्ति, अथ रोदयन्ति, तस्मात् रुद्रा इति ॥ शतपथ भा० १।४।५।५

‘रुद्र कौनसे देव हैं। मानवी शरीरमें जो दस प्राण हैं और आत्मा ग्यारहवां है। वे जब इस शरीरको छोड़कर चले जाते हैं उस समय सबको रूला देते हैं, इस कारण ये रुद्रदेव कहलाते हैं।’

प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पांच प्राण हैं। इनके स्थान ये हैं—

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः ।

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥

हृदयस्थानमें प्राण रहता है, नाभिके नीचे गुदद्वारमें अपान, समान प्राण नाभिस्थानमें रहता है, उदान प्राणकण्ठ देशमें रहता है और व्यान प्राण सर्व शरीरमें रहता है। इस तरह पांच प्राण शरीरमें रहकर शरीरके दोषोंको रोग-घीजोंको दूर करते हैं और इस शरीरको स्वस्थ रखते हैं। इनके साथ पांच उपप्राण हैं। अथर्ववेदमें २१ प्राण हैं ऐसी कहा है—

सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ।

योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः ।

योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः ।

योऽस्य तृतीयः प्राणोऽभ्युदो नामासौ स चन्द्रमाः ।

योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पवमानः ।

योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ।

योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः ।

योऽस्य सप्तमः प्राणोऽगारिमितो नाम ता

इमाः प्रजाः ।,

अथर्व. १५।१५।१-९

सात प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं उनके नाम ऊर्ध्व, प्रौढ, अभ्युद, विभू, योनि, प्रिय और अपरिमित हैं, उनके क्रमशः रूप अग्नि, आदित्य, चन्द्रमाः, पवमान, आप, पशु और प्रजा है। इसी तरह अपान और व्यानका भी वर्णन अथर्ववेदमें है। वह वहां देख सकते हैं।

अस्तु । इस तरह प्राणोंका वर्णन जनेक स्थानोंमें है। यह रुद्रप्राणोंका आयुष्यका भाग २५ वें वर्षसे ६८ वें वर्ष-तक है। और मनुष्य इस आयुमें इन प्राणोंको ठीक तरह रखे, प्राणायामादि अनुष्ठानसे इन प्राणोंको चलवान् रखनेसे मनुष्य निरोग और आनन्दप्रसन्न रहता है। इसी तरह पूर्वोक्त रीतिसे प्राणरूप देवोंकी प्रार्थना करनेसे भी लाभ होता है। यहां अब हम ६८ वर्षकी आयुतक आ गये। इसके आगे और देखिये —

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि, तत् तृतीय-
सवनं अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती, जागते
तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः, प्राणा
वाच आदित्याः, एते हीदं सर्व आददते ॥ ५ ॥
तं चेदस्मिन् वयासि किंचिदुपतपेत्, स ब्रूयात्,
प्राणा आदित्या ! इदं मे तृतीयसवनं आयु-
रनुसंतनुत इति, मा हं प्राणानामादित्यानां
मध्ये यज्ञो विलोप्यते इति, उद्धैव तव एत्य-
गदो हं व भवति ॥ ६ ॥ छां. ट. ३।१।५-६

“ वृद्ध जो इस मनुष्यके अन्तिम ४८ वर्ष हैं, अर्थात्
६९ से ११६ वर्षतकका आयुका तीसरा खण्ड है, वह
आयुष्यरूपी दिनमें करनेका यज्ञका तीसरा भाग है,
यह तीसरा सवन है। ४८ बरसोंका जगती छन्द है।
यह तृतीय सवन जगती छन्दका है। इस आयुष्यके
तृतीय कालखण्डके साथ आदित्य नामक प्राणोंका संबंध
है। आदित्य ही प्राण है क्योंकि ये प्राण सबका प्रहण करते
हैं। सबका स्वीकार करते हैं। इस आयुमें कुछ रोग हुआ
तो वह मनुष्य ऐसा बोले, ‘हे आदित्यसंज्ञक प्राणो ! यह
मेरा आयुष्यका तीसरा कालखण्ड है, इसको पूर्ण आयुके
सन्ततक ले चलो। आदित्यप्राणोंके बीचमें ही मेरा यह
जीवनस्थान न हो जाय।’ ऐसी प्रार्थना करनेसे वह
मनुष्य नीरोग होता है और पूर्ण आयुतक जीवित रहता है।”

एतद्ध स्म वै तद्विद्वान् आह महीदास एतरेयः।
स किं न एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्या-
मीति, स ह योदशं वर्षशतं अजीवत्। प्र ह
योदशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

छांदोग्य ट. ३।१।७

“ वह यह जीवनका तत्त्व जाननेवाला विद्वान् मही-
दास एतरेय एक बार रोगी होनेपर रोगसे ऐसा बोला कि-
‘हे रोग ! तू मुझे किस कारण वाप दे रहा है ? मैं इससे
मरूंगा नहीं।’ ऐसा निश्चयपूर्वक कहनेसे वह रोगमुक्त
हुआ और ११६ वर्षकी आयुतक जीवित रहा। जो यह
जीवनका तत्त्वज्ञान जानता है वह ११६ वर्षतक जीवित
रहता है।”

प्रथम आयुष्यका खंड २४ वर्षकी आयुतक,

द्वितीय आयुष्यका खंड २५ से ६८ वर्षकी आयुतक
४४ वर्षोंका,

तृतीय आयुष्यका खंड ६९ से ११६ वर्षकी आयुतक ४८
वर्षोंका है।

इस तरह मानवी आयुष्य ११६ वर्षोंका है। इसमें तीन
आयुष्यके खण्ड हैं। मनुष्य इस आयुष्यमें नीरोग तथा
आनन्दप्रसन्न रह सकता है। यदि वह अपने प्राणोंकी
उपासना ठीक तरह करता रहेगा।

अपने शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनको अपनी सदिच्छा
शक्तिके अपने लार्धीन रखकर, रोगादि शत्रुओंको अपने
मनोबलसे दूर करनेके लिये वह उन देवताओंको प्रीति
करेगा, तो इस तरहकी मानस चिकित्सासे वह नीरोग
रहेगा और पूर्ण आयुतक जीवित रहकर आनन्दप्रसन्न रहेगा।

मानस चिकित्साकी पद्धति

अपना मन सत्यवृत्तियोंसे परिपूर्ण करना, केवल अपना
स्वार्थ लयवा दूसरेका विनाशका भाव मनमें नहीं धारण
करना और अपना जीवन सर्वजनोपयोगी कार्योंमें- यज्ञमें
सर्व करनेका निश्चय करना और अपनी आयुके अनुसार
वसु, रुद्र या आदित्य देवोंकी इस तरह प्रार्थना करना कि-
“ हे देवो ! मैं अपने वैदिक धर्मकी सेवा करता हूं, अपने
भारत राष्ट्रमें धर्मकी जाप्रति करना चाहता हूं, अपनी मातृ-
भूमिमें साक्षरताका प्रचार कर रहा हूं, मैं तरुणोंमें योग-
न्यायियोंका प्रचार कर रहा हूं, ऐसे कार्योंमें अपना जीवन
मैं लगा रहा हूं, इसलिये मेरा शरीर रोगी न हो, नीरोग
व्यवस्थामें मैं रहूं। मैं पूर्ण आयुतक जीवित रहूं, बीचमें
मर जानेसे ये सार्वजनिक कार्य सबूरे रहेंगे, इसलिये हे
देवताओ ! मेरे शरीरमें आपके पासकी जो अनृतशक्ति है
उस दिव्यशक्तिका अर्पण करो और उससे यह रोग दूर हो,
मैं नीरोग बनूं और निर्विघ्नतासे सार्वजनिक हितके कार्य
करूंगा।”

इस प्रकारके विचार मनमें धारण करनेसे मनमें एक
प्रकारका ठच भाव आप्रत होता है, शरीरके अन्दरके देवता-
ओंके स्थानोंमें जो शक्ति रहती है वह आप्रत होती है और
रोग दूर होते हैं।

प्रत्येक मनुष्यकी शारीरिक अवस्था, रोगका स्वरूप,
और उसके मनकी प्रभावी शक्ति तथा उसका आत्मविश्वास
इनका संयोग होकर यह कार्य होना है। इसलिये मनकी
विकल्पनय बनाना योग्य नहीं है। यह कार्य होगा या नहीं
होगा, कदाचित् नहीं भी होगा, ऐसा विकल्प संदेह वा

अविश्वास मनमें रहा तो सिद्धि कदापि नहीं होती। अपने शरीरके अन्दर जो देवताएं हैं, उनमें मानस प्रेरणासे शक्तिसंचालन होता है और उनसे जीवनरसका स्वाद होता है उससे रोग दूर होता है। यदि मानसिक निर्वलता रही या संदेह रहा, तो मानस प्रेरणा ही निर्वल होती है और जहां प्रेरणा ही निर्वल हुई वहां वैसी शक्ति उस स्थानसे प्राप्त नहीं होती जैसी होनी चाहिये।

प्रायः मनुष्योंके अन्दर आत्मविश्वास ही नहीं होता है। और इसलिये बहुतोंके मन निर्वल ही होते हैं। यह निर्वलता ईश्वरकी उपासनासे, भक्तिसे और योगसाधनसे दूर होती है। ब्रह्मचर्य पालनसे बहुत लाभ होता है, ब्रह्मचर्य जो नहीं पालन करते, वीर्य क्षोण करते हैं उनके शरीरावयवोंमें स्वभावतया निर्वलता रहती है। जो इस लाभसे साधकको वञ्चित रखती है। इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि अपने शरीरस्थानीय देवताओंकी शक्तिसे किस तरह साधकको लाभ होता है और किस कारण नहीं होता है। पाठक यह समझें और अपना आत्मविश्वास बढ़ानेका अभ्यास करें। अब वेदमें जो देवताएं हैं उनका योद्धासा यहां विचार करेंगे।

द्यौः, सूर्यः, अश्विनौ, नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः, केशी, विश्वावसुः, विश्वरूपः, विश्वकर्मा, विधाता, ब्रह्म।

‘सूर्य’ के अन्दर ‘आदित्य, भगः, मित्र, सविता’ आदि आगये हैं। ‘ब्रह्मणस्पति’ के अन्दर ‘वाचस्पति, वृद्धस्पति’ आदि आगये हैं। ‘विधाता’ के अन्दर ‘धाता, वेधा’ आदि आगये हैं, तथा ‘ब्रह्म’ के अन्दर ‘ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, स्कंभ, उच्छिष्ट’ आदि आगये हैं ऐसा समझना चाहिये।

मनुष्यका सिर घुलोक है। इसमें सूर्य नेत्रका रूप धारण करके नेत्रके स्थानमें रहा है। नासिकामें प्राण संचार कर रहा है। नासिकाका स्थान अश्विनौ देवताका भी है, ‘नास-स्यौ’ यह उस देवताका नाम उनका स्थान बता रहा है। मुखमें वाणीके रूपसे अग्नि रहा है। दिशाएं कानमें रहती हैं। निहामें रुची ब्रह्मणशक्ति है, जलका यह स्थान है और जलकी रुची प्रसिद्ध है।

पृथ्वीका गंध, जलकी रुची, तेजका रूप, वायुका स्पर्श, तथा आकाशका शब्द इन पांच इंद्रियोंसे हम अनुभव करते हैं।

देवोंका राजा इन्द्र मध्यस्थानमें, अन्तरिक्षस्थानमें इसका स्थान है, वायु, इन्द्र, विद्युत् ये देव मध्यस्थानमें हैं और अन्तरिक्षस्थान मनुष्यके शरीरमें नाभिले ऊपर और गलेके नीचे है। तथापि इन्द्र अपने साथ अन्यान्य देवोंको लेकर मत्स्यमें जाकर बैठा है। इस विषयमें ऐतरेय उपनिषद्में स्पष्ट निर्देश है—

अन्तरेण तालुके। य एष स्तन इवावलंब्यते।

सेन्द्रयोनिः। यत्रासौ केशान्तो वर्तते।

व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥ २ ॥ तैत्तिरीय व. १।६

‘जहां सिर और कपालकी हड्डियां विभक्तसी दीखती हैं, जहां यह गालोंका विभाग हुआ सीखता है, जो तालुके ऊपरका भाग है (य एष स्तन इवावलंब्यते) जो एक स्तन जैसा लटकता है वह (इन्द्रयोनिः) वह इन्द्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान है। योगी लोग इसपर ध्यान लगाकर मन केन्द्रित करते हैं। इससे इन्द्रशक्तिका रम-त्वनने लगता है। इस इन्द्ररससे सब शरीर नवजीवनसे संचारित होता है। इन्द्रशक्तिका प्रत्यक्ष अनुभव इस तरह साधक ले सकते हैं।

शरीरमें इन्द्र देवताका स्थान यह निश्चित रीतिसे लिखा है। तैत्तिरीय उपनिषद्कार इसको जानते थे। आजके डाक्टर लोग इस इंद्रग्रंथीका सर्क निकालते हैं और सुईसे शरीरमें डाल देते हैं। पीट्यूटरी ग्लैंडका सर्क इस कार्यके लिये बाजारमें मिलता है। मनकी धारणासे इस रसको आत्मसात करना यह ऋषियोंका मार्ग था। और सुईसे इसी ग्रंथीके रसको शरीरमें टोंचना यह यूरोपका मार्ग है। इसमें कौनसा अच्छा मार्ग है इसका विचार पाठक करें।

जैसे इस इंद्रग्रंथीके रससे इन्द्रशक्तिका शरीरमें संचार होता है वैसी और भी अनेक ग्रंथियां शरीरमें हैं, जिनसे नाना प्रकारकी शक्तियां शरीरमें उनके रसोंके आवेसे संचरित होती हैं। कईयोंके रस सुईसे शरीरमें डालनेके लिये तैयार किये बाजारोंमें मिलते हैं और डाक्टर लोग आजकल इनको शरीरमें टोंचते भी हैं। प्राचीन कालमें एक वासनमें बैठकर चित्तका लय उस ग्रंथीमें करते थे और उस ग्रंथीका स्वाद होता था उसको शरीरमें पचाते थे। यह योगकी सिद्धि आज भी हरएकको प्राप्त हो सकती है। थोड़ेसे प्रयत्नसे इसकी सिद्धि मिल सकती है।

सूर्य आंखोंमें, दिशाएं कानोंमें, प्राण नाकमें, अग्निदेव

नाकमें, अग्नि मुखमें, पृथ्वी पाँवोंमें, मृत्यु नाभिमें, जल रेत वनकर पुरुष इंद्रियमें, चन्द्रमा हृदयमें, मरुत् फेंफड़ोंमें, इन्द्र मस्तिष्कके इन्द्रग्रन्थीमें, इन्द्रकी युद्धशक्ति बाहुओंमें इस तरह ये देव शरीरमें रहते हैं। हृदयमें ब्रह्म, ब्रह्मा परमात्मा, आत्मा, यक्ष, परब्रह्म इनमेंसे एकके अंश रहते हैं, क्योंकि ये सब नाम एक ही अद्वितीय सत्त्वके हैं अतः यह एक ही तत्त्व है। नाम अनेक होनेसे घबरानेका कोई कारण नहीं है।

अग्नि, विद्युत् और सूर्य ये अपनी अपनी नाना शक्तियोंसे शरीरके नाना स्थानोंमें भी रहते हैं और वहाँके नाना कार्य करते हैं। सूर्यचक्र नाभिके पीछे पृष्ठवंशमें है इसको अंग्रेजीमें 'सोलर प्लेक्सस्' कहते हैं। सूर्यशक्ति यहाँ रहती है और पेटमें पाचनका कार्य करती है। सूर्यनमस्कारके कई आसन तथा योगके कई आसन इस सूर्यचक्रको प्रस्फुरित करनेके लिये हैं। जो ये व्यायाम करते हैं और इस व्यायाम करनेके समय अपने मनको इस सूर्यचक्रपर केन्द्रित करते हैं उनको बड़ा लाभ होता है, और इससे पाचनक्रियाके सब दोष दूर हो जाते हैं। इसी तरह वेदमें कहे और योगमें कहे आठ चक्रोंपर तथा उन चक्रोंमें रही शक्तियोंपर मनकी शक्ति केन्द्रित करनेसे बड़े लाभ होते हैं। इस अष्टचक्र प्रकरणका अब हम यहाँ थोड़ासा, जितना सर्वसाधारणके उपयोगी हो उतना विचार करते हैं—

अष्टचक्रोंका विचार

वेदमें 'अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूः ज्योध्या' (अथर्व. १०।२) 'आठ चक्रों और नौ द्वारोंवाली यह देवोंकी ज्योध्या नगरी है।' ऐसा शरीरका वर्णन आया है। नौ द्वार तो हमने देखे हैं। यह देवोंकी ज्योध्या नगरी है। यहाँ सब देव रहते हैं। देव एक हो, तीन हों, तैंतीस हों या इनसे भी अधिक सहस्रों हों। वे सब इस शरीरमें—इस ज्योध्या नगरीमें रहते हैं। यह ज्योध्या है अर्थात् शत्रुओंसे पराजित होनेवाली यह शरीररूपी नगरी नहीं है। यह ऐसी बनाई है कि इसपर रोगादि शत्रुओंका अमल न हो सके। पर हमने दुर्न्यवहार करके इस शरीररूपी नगरी को नाना रोगोंका शिकार बनाया है और ११६ वर्ष आनन्दसे रहनेके स्थानपर अल्प आयुमें ही इसका नाश हो जाय, ऐसी दुर्न्यवस्था हमने बनाई है। पाठक इसका विचार करें।

अब हम आठ चक्रोंका विचार करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार ये आठ चक्र हैं। कई लोग दस चक्र हैं ऐसा कहते हैं। पृष्ठवंशमें ये चक्र हैं। पृष्ठवंश छोटे छोटे हड्डियोंके टुकड़ोंका एक स्तंभ जैसा बना है। इसको वेदमें 'पर्वत' कहा है क्योंकि इसमें हड्डियोंके पर्व अर्थात् टुकड़े अनेक होते हैं। दो हड्डियोंके टुकड़ोंके बीचमेंसे मज्जातन्तु निकलते हैं उनको चक्र कहते हैं। योगसाधनमें ८ या १० चक्र हैं ऐसा कहा है। पर आजके डाक्टरों विद्या जाननेवाले कहते हैं कि इतने चक्र पृष्ठवंशमें नहीं हैं। यह सत्य है कि डाक्टरोंके चीरफाड़से इतने चक्र आज पृष्ठवंशमें नहीं दीखते, पर योगीजन जो अपने अनुभवसे लिखते हैं वह भी असत्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवमें आते हैं उतने डाक्टर प्रेतको चीरफाड़ कर देखते हैं, पर योगीजन जीवित दशामें जो सूक्ष्म दृष्टिसे मानसिक अनुभवसे अनुभवते हैं वह भी सत्य ही है। मृत्शरीरको डाक्टर फाड़कर देखते हैं। शरीर मृत होनेके कारण जो मज्जातंतुके अंश अन्तर्हित होते हैं वे डाक्टरोंको नहीं दीख सकते। शरीर जीवित और जाग्रत रहनेकी अवस्थामें स्थूल मज्जाकेन्द्र नहीं, परंतु तन्मात्राके अति सूक्ष्म मज्जातन्तु जो अनुभवमें आते हैं वे डाक्टरोंको शरीर मरनेपर नहीं दीख सकते। शरीर मरनेपर जो कमी होती है वह यही है। इसलिये योगियोंके अनुभव विचारमें लेने योग्य है। अतः हम अब यहाँ आठों चक्रोंका विचार करते हैं—

मूलाधार चक्र

यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः।
तस्य स्याद्दुर्दुरी सिद्धिः भूमित्यागक्रमेण वै ॥९॥
चपुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराग्निविवर्धनम्।
आरोग्यं च पटुत्वं च सर्वश्रुत्वं च जायते ॥९३॥

'जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार चक्रमें ध्यान करता है, उसको दुर्दुर्लभ की सिद्धि होती है और क्रमसे भूमिको छोड़कर उसका आसन ऊपर उठने लगता है। शरीरकी कान्ति उत्तम होती है, जठराग्नि संवर्धन होता है, आरोग्य बढ़ता है और चपलता बढ़ती है और ज्ञानमें वृद्धि होती है।'

मूलाधार चक्र गुदाके पास पृष्ठवंशमें रहता है। इस मूलाधारको अंग्रेजीमें 'पेल्वीक प्लेक्सस्' कहते हैं। गुदासे

दो अंगुल ऊपर यह रहता है। यह शरीरका आधारचक्र है। शरीरकी आधारशक्तियाँ इससे प्रकट होती हैं। नीचे जाने-वाले अपानको यह ठीक कार्य करनेके लिये प्रवृत्त करता है।

साधक पश्चासनमें बैठे, पीठकी रीढ़ समसूत्रमें रखे, मन इस मूलाधार चक्रमें स्थिर करे और प्राणायाम करे। मनकी पूर्ण शक्ति इस चक्रपर लगने लगी तो इस चक्रसे शक्ति बाहर जाने लगती है। इससे शरीरका तेज बढ़ता है, पाचनशक्ति बढ़ती है, शरीरका आरोग्य बढ़ता है, शरीरकी चपलता बढ़ती है और ज्ञानकी धारणाशक्ति विशेष होने लगती है। इस अनुष्ठानको दो तीन मास तथा प्रतिदिन घण्टाभर करनेसे ये अनुभव होने लगते हैं। इससे पूर्व यम, नियम, आसन, प्राणायामका अभ्यास तथा मन एकाग्र करनेका अच्छा अभ्यास होना आवश्यक है।

स्वाधिष्ठान चक्र

‘द्वितीयं तु सरोजं च लिंगमूले व्यवस्थितम्।
स्वाधिष्ठानाभिध तत्तु पंकजं शोणरूपकम् ॥ १०४ ॥
यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविन्दकम्।
सर्वरोगविनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भयः ॥ १०६ ॥
वायुः संचरते देहे रसवृद्धिर्भवेत् ध्रुवम् ॥ १०८ ॥

शिवसंहिता पटल ५

‘दूसरा चक्र लिंगमूलमें है। इसका नाम स्वाधिष्ठान है। यह रक्तवर्ण है। जो इस चक्रमें अपना ध्यान लगाता है, वह सर्व रोगोंसे मुक्त होकर निर्भय होकर विचरता है। इसके देहमें प्राणवायुका योग्य रीतिसे संचार होता है और शरीरमें शरीरको, नीरोग रखनेवाले अनेक रसोंकी वृद्धि होती है।’

इस अनुष्ठानके लिये पश्चासन अच्छा है। इस आसनपर स्थिर बैठना, पीठकी रीढ़ समसूत्रमें रखना, प्राणायाम करना और अपना मन इस स्वाधिष्ठान चक्रमें सुस्थिर करना। ठीक लिंगमूलमें पीछे रीठमें यह चक्र है। लिंगमूलसे सीधा पृष्ठवंशमें जानेसे इस चक्रका स्थान मनमें ज्ञात हो सकता है। इसका नाम ‘स्वाधिष्ठान’ है, स्वकीय अधिष्ठान जर्वात् स्वशरीरको नीरोग रखकर, शरीरपोषक रसोंकी वृद्धि करनेका इसका कार्य है। पंचप्राणोंको बलवान् बनाना और शरीरपोषक रसोंकी बहावयोग्य रीतिसे शरीरमें संचा-

रित करनेवाला यह चक्र है। जितना मन इस चक्रमें स्थिर रहेगा उतना कार्य इससे होगा।

मणिपूरक चक्र

‘तृतीयं पंकजं नाभौ मणिपूरकसंस्थितम्।
रुद्राख्यो यत्र सिद्धोऽस्ति सर्वमंगलदायकः ॥ ११० ॥
तस्मिन् ध्यानं सदा योगी करोति मणिपूरके।
तस्य पातालसिद्धिः स्यान्निरंतरसुखावहा।
ईप्सितं च भवेत्लोके दुःखरोगविनाशनम् ॥ ११२ ॥

शिवसंहिता पटल ५

‘तीसरा मणिपूरक चक्र है। ठीक नाभिस्थानके पीछे पृष्ठवंशमें यह चक्र है। रुद्रका यह स्थान है जो सर्व मंगल करता है। इस चक्रमें ध्यान करनेसे निरंतर सुख देनेवाली पातालसिद्धि होती है। इच्छाके अनुसार दुःखों और रोगोंका नाश होता है।’

दुःखोंका अनुभव इसको नहीं होता। दुःखोंको अपने अनुभवमें न जाने देनेकी शक्ति साधकमें इस मानसिक ध्यानसे आती है। इसको रोग नहीं होवे और यह साधक आनन्दमय अवस्थामें सदा प्रसन्न रहता है। सुखासन या पश्चासन इस अभ्यासके लिये योग्य है।

अनाहत चक्र

‘हृदयेऽनाहतं नाम चतुर्थं पङ्कजं भवेत्।
अतिशोणं वायुबीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥ ११५ ॥
पद्मस्य तत् परं तेजो वाणलिंगं प्रकीर्तितम्।
तस्य स्मरणमात्रेण दृष्टादृष्टफलं भवेत् ॥ ११६ ॥

शिवसंहिता पटल ५

‘अनाहत चक्र हृदयस्थानमें है। यह रक्तवर्ण और वायुबीज है। प्रसन्नताका यह स्थान है। इसमें परम तेज है। इसपर ध्यान करनेसे प्रकाशदर्शन होता है। दृष्ट अदृष्ट अनेक फल इसपर मन स्थिर करनेसे होते हैं।’

अनाहत चक्रकी ‘कार्डियाक प्लेक्सिस’ अंग्रेजीमें कहते हैं। हृदयमें दधुक् होता रहता है। ठीक यह स्थान इसका ध्यान करनेके लिये है। इससे हृदयकी शक्ति बढ़ती है। यहाँ आत्माका स्थान है। आत्मामें अनन्त शक्तियाँ रहती हैं ये सब इस स्थानसे विकसित होती हैं। आनन्दक हृदय

विकारसे साधक मृत्यु होने लगे हैं। यदि आसनप्राणायाम, ध्यानधारणा करनेवाले साधक इस चक्रपर ध्यान करेंगे तो उनका हृदय बलवान् होगा और हृदयकी सब कमजोरी दूर होगी।

विशुद्धि चक्र

कण्ठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नाम पंचमम् ॥१२२॥

ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वर पण्डितः।

इह स्थाने स्थितो योगी सदा क्रोधवशो भवेत् १२४

इह स्थाने मनो यस्य दैवान् याति लयं यदा।

तदा बाह्यं परित्यज्य स्वान्तरे रमते भुवम् ॥१२७॥

शिवसंहिता पटल ५

‘कण्ठस्थानमें विशुद्धि चक्र है। इस चक्रपर ध्यान करनेसे साधक विशेष ज्ञानी होता है और क्रोधको वशमें करता है। इस चक्रपर ध्यान करनेवाला अपने अन्तःकरणमें आनन्दप्रसन्न रहता है।’ इसकी बुद्धि बलि सूक्ष्म होती है।

इसको अंग्रेजीमें ‘करोटिब प्लेक्सिस्’ कहते हैं। वह मनोवृत्तियोंको अपने आधीन कर सकता है। मनोवशीकरणका बल इसपर ध्यान करनेसे प्राप्त होता है।

आज्ञा चक्र

आज्ञाचक्रं भ्रुवोर्मध्ये हृक्षोपेतं द्विपत्रकम्।

शरच्चन्द्रनिभं तत्राक्षरबीजं विजृम्भितम् ॥ १३० ॥

चिन्तयित्वा परां सिद्धिं लभते नात्र संशयः।

शिवसंहिता पटल ५

‘दोनों नौहोंके बीचमें आज्ञा चक्र है। शरद्वृक्षके चन्द्र-भाके समान इसका तेज है। इसपर ध्यान करनेसे श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है।’

सहस्रार कमल

अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरुहम्।

अस्ति यत्र सुषुम्नाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥

तालुमूले सुषुम्ना सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते

शिवसंहिता पटल ५

‘इसमें ऊपर मालिष्कमें सहस्रार कमल है। वहाँ सुषुम्ना नाडीका मुख है। तालुमूलमें सुषुम्ना नीचे मुख करके रहती है।’ इसमें ध्यान करनेसे आत्माकी शक्तिसे सब शरीर चल रहा है, यह ज्ञान होता है। इसका प्रभाव घटा मारी है। योगसे साध्य होनेवाले सब लाभ वहाँ मन लगाकर ध्यान करनेसे होते हैं। इनको अंग्रेजीमें ‘मेरेबल प्लेक्सिस्’ कहते हैं और इसका महत्त्व सब जानते हैं।

सूर्य चक्र

सूर्य चक्र नामिके पाप पीठकी रीठमें है। सूर्यन्यायाम अनेक आसनोंके योगसे सिद्ध होते हैं। उनसे इसमें स्फुरण आता है। ‘सोलर प्लेक्सिस्’ इसको अंग्रेजीमें कहते हैं। इसपर मनःसंयम तथा वेद्यायाम करनेसे शरीर बलवान्, दृष्टपुष्ट तथा वैलम्बी और नीरोग होता है।

इन आठ चक्रोंके विषयमें आतिसंक्षेपसे यह विवरण है। इनमें अनेक देवी शक्तियाँ हैं। इनपर मनःसंयम तथा आसन प्राणायाम करनेसे अनेक बल प्राप्त होते हैं।

मूलाधार चक्रसे सहस्रार चक्रतक मेरुदण्डमें अनेक देवता-मोंकी देवी शक्तियाँ हैं। पंद्रह कोलह देवताओंके स्थानोंका ठीक ठीक पता इस समयतक लगा है। अन्य देवताएँ कौनसी और कहाँ रहती हैं हमकी खोज वेदान्यासी तथा योगान्यासी करेंगे तो उसमें जननाके कारणोंका साधन उत्तम रीतिसे प्राप्त हो सकता है। आज्ञा है वेदान्यासी संशोधक इसकी खोज करके अपनी खोज प्रकाशित करेंगे।

‘कैंसर रोग’ आजकल बढ़ रहा है, जहाँ कैंसर रोग होनेका संभव है, वहाँके चक्रपर मनःसंयम किया जाय, परमेश्वर भक्तिसे मन सदा आनन्दप्रसन्न रहता जाय, तो कैंसर रोग ही नहीं होगा, और हुआ तो इस अनुष्ठानमें दूर भी हो सकेगा। मन आनन्दित रहनेमें यह रोग होता नहीं ऐसा बड़े डाक्टरोंका मत है। परमेश्वरका ध्यान ही परमानन्दका ध्यान है।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
३ अपना स्वराज्य।	१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्त और सौ चर्पोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ?	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
	३३ वेदमें नगरोंकी और बनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (२) रु० आने रहेगा। प्रत्येकका डा. व्य. २) दो माना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिबद लेना हो तो उस सजिबद पुस्तकका मूल्य (५) होगा और डा. च. य. ३॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. सुरत]

वैदिक व्याख्यान माला — ३५ वाँ व्याख्यान

[अश्विनो देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[१]

[यह व्याख्यान नागपुर विश्वविद्यालयमें ता. २९-१२-५७ के दिन हुआ था]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-चाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार

अध्यक्ष - स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्यायमण्डल, पारडी

मूल्य रु० आने

[अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

वेदमें देवताओंके राज्यका वर्णन है। सर्वोपरि ब्रह्म और प्रकृति है। ब्रह्म निष्क्रिय है और सब कुछ प्रकृति करती है। यह लोकशाही राज्य व्यवस्थाका आदर्श है। इसीको वैदिक भाषामें 'जानराज्य' कहते हैं। सब जनोंद्वारा जिसका राज्यशासन होता रहता है, वही जानराज्य है। इसमें 'ब्रह्म' सबके ऊपर है पर वह कुछ भी करता नहीं, 'प्रकृति' सब करती है। प्रकृतिका अर्थ 'प्रजाजन' है। ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ सबका आचार, सबका आश्रयस्थान है, पर वह कुछ करता नहीं। आजके लोकराज्यके राष्ट्रपति जैसे रहते हैं, वे सबके ऊपर हैं, पर उनको कुछ भी करनेका अधिकार नहीं, वैसा ही यहाँ 'ब्रह्म' है। प्रकृति अर्थात् प्रजा सब करती है, उसी तरह लोकराज्यमें प्रजानियुक्त मंत्री ही सब करते हैं। यह ब्रह्म और प्रकृतिके वर्णनसे पताया है। यह पूर्ण लोकराज्यका ही उत्तम स्वरूप है।

देवताएं विश्वराज्यके मंत्री

बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि देव, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं वे इस जगत्का सब व्यवहार करते हैं। येही विश्वराज्यके विविध मंत्री हैं—

वेदमंत्रोंमें प्रायः विश्वरूपी विश्वराज्यका तथा विश्वराज्यके संचालक शक्तियोंका वर्णन है। विश्वराज्यकी संचालक शक्तियाँ ही इन्द्र, वायु, सूर्य, अग्नि आदि हैं। ये शक्तियाँ जैसी विश्वमें हैं वैसी ही मनुष्यमें भी हैं। इसलिये कहा है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः

ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥ अथर्व. १०।७।१७

'जो मनुष्य शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते हैं।' वेदका गूढ़ आशय जाननेकी यह चार्दी है। विश्व इतना बड़ा है, उसका आकलन करना कठिन है। इसलिये पिण्ड शरीरमें वही व्यवस्था है, उसको जाननेसे विश्वव्यवस्थाका ज्ञान हो सकता है।

पिण्ड ब्रह्माण्डकी व्यवस्था

ब्रह्माण्ड	पिण्ड	पिण्ड समूह (राष्ट्र)
विश्व	शरीर	समूह शरीर, समाज
ब्रह्म (परमात्मा)	आत्मा	संसारमा
शिव	जीव	जीवसंघ
देवगण	इंद्रियगण	शासकवर्ग

यहाँ विदित हो सकता है कि जो विश्वमें है वही जीवके शरीरमें है और जो जीवके शरीरमें है वही समष्टि शरीर में है अर्थात् व्यावहारिक अर्थमें राष्ट्रमें है। यह ठीक तरह समझमें आगया, तो वेदका रहस्य समझमें आगया ऐसा समझना योग्य है।

ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश, ईश्वर आदि नाम एक विशाल विश्वव्यापक शक्तिके हैं। वैसा ही जीव-आत्मा शरीरमें है। परमात्मा 'दावानल' है तो जीवात्मा 'चिनगारी' है। परमात्मा विश्वमें है तो जीवात्मा शरीरमें है। परमात्माको जानना कठिन है, पर जीवात्माको जानना उससे सुगम है, इसलिये कहा है कि—

दावानल और चिनगारी

'जो पुरुषमें— मनुष्य शरीरमें ब्रह्म देखते हैं, अर्थात् जीवात्माको जानते हैं वे परमात्मा, परब्रह्मको जानते हैं।

जो चिनगारीको जानते हैं वे दावानलको जानते हैं।' विश्वको जाननेके लिये शरीरको जानना चाहिये। विश्वकी सब शक्तियां शरीरमें हैं। विश्वमें पूर्णरूपसे जो शक्तियां हैं वेही शक्तियां अंशरूपसे शरीरमें हैं। इसलिये कहा है कि 'विण्डका यथार्थ ज्ञान होनेसे ब्रह्माण्डका ज्ञान होता है।'

विश्वमें और व्यक्तिमें पंचभूत

यह तत्त्व समझनेके लिये संपूर्ण विश्व पंचभूतोंका बना है और यह मानव शरीर भी पंचभूतोंका ही बना है। इसलिये कहा है मानव शरीरमें पंचभूतोंको जाननेसे विश्वके पंचभूत जाने जा सकते हैं।

यही दूसरे शब्दोंमें ऐसा कहा जा सकता है कि यह विश्व ३३ देवताओंका बना है, वैसा ही यह शरीर भी ३३ देवताओंका बना है। जो विश्वमें है वही शरीरमें भी है। विश्वमें जैसी ३३ देवताएं हैं वैसी शरीरमें भी ३३ देवताएं अंशरूपसे हैं। अतः शरीरमें ३३ देवताओंका ज्ञान हुआ तो विश्वके ३३ देवताओंका ज्ञान हो सकता है।

पुरुषमें ब्रह्म

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः

ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥ अथर्व १०।७।१७

'जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते हैं' इसका भाव यह है।' इस तरह व्यक्ति और विश्वमें समानता है यही हमने देखा। एक व्यक्तिमें जो तत्त्व हैं वे ही व्यक्ति समूहमें होते हैं, इस कथनका विरोध कोई कर नहीं सकता। देखिये व्यक्तिके मंस्तकमें ज्ञान, बाहुओंमें बल और शौर्य, मध्यमें वीर्य और पांश्वोंमें गति है। येही गुण समाजमें भी होते हैं। समाजमें ज्ञानी, शूर, धनी और कर्मचारी रहते हैं। येही समाज शरीरके चार अवयव हैं जिनको ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कर्मचारी कहते हैं। व्यक्तिमें जो गुण हैं वे ही समाजमें गुणी करके प्रसिद्ध होते हैं। इस रीतिसे व्यक्ति, समाज या राष्ट्र और विश्वका संबंध है यही जानना चाहिये। वेदका रहस्य अर्थ जाननेके लिये यह संबंध ठीक तरह जानना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वेदका रहस्य अर्थ समझमें नहीं आ सकता। इसकी सारिणी यह है—

विश्व-राष्ट्र-व्यक्तिका सम्बन्ध

विश्वमें देवता	राष्ट्रमें शासक	व्यक्तिमें इंद्रिय
विश्व	राष्ट्र	शरीर
ब्रह्म	राष्ट्रपति	जीव-आत्मा
प्रकृति	प्रजा	शरीर
इन्द्र	सेनापति	मन
मरुत्व	सैनिक	इंद्रियगण
वायु	रक्षक	प्राण
सूर्य	दर्शनकार	नेत्र
चन्द्र	मननशील	मन
अग्नि	वक्ता	वाणी

इस रीतिसे विश्वकी देवताएं व्यक्तिमें किस रूपमें हैं और राष्ट्रमें किस रूपमें रहती हैं यह जाना जा सकता है। इस तरह विश्वशक्ति, राष्ट्रशक्ति और व्यक्तिशक्ति परस्पर सम्बन्धमें किस रीतिसे रहती है, यह जाननेसे सब वेदमंत्रोंका रहस्य स्पष्ट हो जाता है। पर इसका निश्चय तबतक नहीं होता, जबतक वेदमंत्र समझमें आना अशक्य है। इसलिये यह परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यंत आवश्यक है।

शरीरमें इन्द्र शक्ति

शरीरमें इन्द्रशक्ति उत्पन्न होती है इस विषयमें उपनिषद्का यह प्रमाण है—

अन्तरेण तालुके । य एप स्तन इव अवलंबते ।

सा इन्द्र योनिः ॥ तै. उ. १।६।२

'तालुपर जो स्तन जैसा लटकता है, यह इन्द्र शक्ति उत्पन्न करनेका स्थान है।'

शरीरमें इन्द्र शक्ति तालुके ऊपर रही इन्द्र ग्रंथीसे उत्पन्न होती है। इसी तरह शरीरमें ३३ देवताओंके स्थान हैं वहांसे ३३ शक्तियां मनुष्यको प्राप्त होती हैं और उनसे यह शरीर कार्यक्षम रहता है। इन केन्द्रोंपर मनका संयम करनेसे वे शक्तियां प्राप्त होती हैं। शरीरमें जो प्रकृति है उसमें ये शक्तियां हैं। इनसे शरीर व्यापार ठीक चलता है।

राष्ट्रमें जो प्रजारूप प्रकृति है उसमेंसे इसी तरह शासक वर्ग उत्पन्न होता है। ये शक्तिकेन्द्र प्रजाकी शक्ति लेकर ऊपर आते हैं और राष्ट्रका शासन करते हैं।

इस तरह विश्वमें, राष्ट्रमें और व्यक्तिमें समान रूपमें कार्य हो रहा है। प्रायः वेदमंत्रोंमें विश्वशक्तियोंका वर्णन है,

इसको देखकर व्यक्ति के शरीर के नियम तथा राष्ट्रसंचालन के बोध प्राप्त करने चाहिये। वैदिक ऋषि इस दृष्टि से विश्वकी ओर, राष्ट्रकी ओर और व्यक्तिकी ओर देखते थे। उसी दृष्टि से हमने वेदमंत्रोंको देखना चाहिये।

अश्विनौ देवताका विचार

इन्द्र मरुत् सूर्य वायु चन्द्र अग्नि आदि ३३ मुख्य देव हैं। उनमें 'अश्विनौ' भी एक देवता है। यह दो हैं और दोनों मिलकर साथ-साथ रहते हैं और दोनों मिलकर कार्य करते हैं। रोग दूर करना, आरोग्य बढ़ाना, दीर्घायु देना आदि कार्य इनके हैं।

(१) देवानां भिपजौ (वा. य. २१।५३)

(२) दैव्यौ भिपजौ, (ऋ. ८।१८।८)

(३) भिपजौ (ऋ. १।११६।१६)

ये इनके नाम हैं, ये नाम इनके वैद्य होनेकी सूचना देते हैं। यदि ये वैद्य हैं तो इनको विश्वराज्यमें वैद्यकीय कार्य मिलना चाहिये। इसीलिये हमने इनको 'आरोग्यमंत्री' कहा है। इनका मंत्रीमंडल इस प्रकार है—

परशस्त्र	राष्ट्रपति
प्रकृति	प्रजासमिति, राष्ट्रसंसद
इन्द्र, मरुत्	युद्ध मंत्री और उनके सैनिक
मक्षणस्पति	शिक्षा मंत्री
वृहस्पति	„ „ (सहायक)
अश्विनौ	आरोग्यमंत्री (शस्त्रकर्म और चिकित्सा करनेवाले)
अग्नि	प्रचार मंत्री
वायु	वाहन मंत्री,
यम	धर्म मंत्री
पूषा	पोषण मंत्री, अन्न मंत्री
अर्यमा	न्याय मंत्री

इस तरह यह मंत्री मंडल ३३ देवोंका है। इनमें ३ मुख्य हैं और ३० गौण हैं। इनमें भी १०।१० के तीन गण हैं। आज हमें केवल अश्विनौका थोड़ासा विचार करना है। इसका शीर्षक 'वैदिक समयके आरोग्य मंत्रीका कार्य और व्यवहार' है। इसीका विचार आज करेंगे।

अश्विनौकी विद्वत्ताका विचार

'विद्वत्सौ' (ऋ. १।११६।११), 'विप्रौ' (ऋ. ८।२६।९),

ये पद इनकी विद्वत्ता दर्शाते हैं। 'वि-चेतसौ' (ऋ. ५।७४।९) 'यह विशेषण इनका चित्त विशेष प्रौढ़ है वह भाव बताता है। 'कवी' (ऋ. १।११७।२३) 'यह इनका नाम ये 'क्रान्तदर्शी' हैं यह भाव बता रहा है। क्रान्तदर्शीका भाव दूरका देखनेवाला। वैद्यके-लिये इस गुणकी आवश्यकता है। रोगी आया तो उस रोगका भविष्यमें कौनसा दुष्परिणाम कैसा होगा, उसका निवारण किस उपचार द्वारा करना चाहिये, यह सब उसको मालूम होना चाहिये। अश्विनौ ऐसे थे।

'धिष्ण्यौ' (ऋ. १।३।२), धियं जिन्वौ (ऋ. १।१८२।१) प्रियमेधौ (ऋ. ८।८।१८), 'ये उनके नाम इनकी बुद्धि-मत्ता दर्शा रहे हैं। ये बुद्धिमत् थे, बुद्धि इनकी प्रिय थी, ये बुद्धिसे सब कार्य करते थे। यह भाव इनमें है।

'गंभीर-चेतसौ' (ऋ. ८।८।२) इनका चित्त बड़ा गंभीर रहता था। रोगीकी अवस्था जानकर गंभीरतासे ये कार्य करते थे। रोगीके मनको सुदृढ़ रखना इस गंभीरताका प्रयोजन था। 'न-वेदसौ' (ऋ. १।३४।१) जिनसे किसी दूसरेको अधिक ज्ञान नहीं, अर्थात् येही अधिक ज्ञानसे युक्त हैं। रोगचिकित्सा संबंधी सबसे अधिक ज्ञान अपने पास रखनेवाले ये उत्तम ज्ञानी वैद्य तथा शस्त्रकर्मकर्ता थे।

'प्रचेतसौ' (ऋ. ८।१०।४) विशेष बुद्धिमत्ताका कार्य करनेवाले 'प्रथमौ' (ऋ. २।१९।३) चिकित्सा तथा शस्त्रकर्ममें जो प्रथम श्रेणीमें रहते हैं, 'मायाचिन्तौ' (ऋ. १०।२४।४) कुशलतासे अपना कार्य करनेवाले, मायाका अर्थ कौशल्य है।

'वाजयन्तौ' (ऋ. ८।३५।१५) बलवान्, अश्ववान् 'वाजसातमौ' (ऋ. ८।५।५) अन्न योग्य रीतिसे रोगीको देनेवाले, जिससे रोगी बीरोगी बने और बलवान् भी बने। औषध प्रयोग करनेकी अपेक्षा अन्न प्रयोगसे ही रोगदूर करनेवाले ये थे।

'धिष्ण्यु' (ऋ. ८।८।१९) एक कारणसे चारों ओर प्रशंसा जिनकी होती थी। 'वसू' (ऋ. १।१५।८।१) 'वसुविदौ' (ऋ. १।४६।३) जिससे मानवोंका निवास उत्तम रीतिसे होता है उस वसुविद्यामें जो प्रवीण हैं। वैद्योंको यह ज्ञान चाहिये। निवास उत्तम रीतिसे हो ऐसे साधन तथा ज्ञान जिनके पास हैं।

‘रिशादसौ’ (ऋ. ८।८।१०) रिश नाम रोग दोष आदिका है इसको खानेवाले सर्वात् नष्ट करनेवाले वैद्य होते हैं। ‘रक्षो-हणौ’ (ऋ. ७।७।१२) राक्षसोंका नाश करनेवाले, रोगोत्पादक कृमियोंको ‘रक्षः’ कहते हैं। उनका नाश ये करते हैं और रोगियोंको राक्षसोंके आक्रमणसे बचाकर भीरोग स्वस्थ तथा आरोग्यपूर्ण बनाते हैं।

‘प्रत्नौ’ (ऋ. ६।६।१५) पुरातन कालसे प्रसिद्ध, ‘निचेतारौ’ (ऋ. १।१८।१२) औषधोंका संग्रह करनेवाले, चिकित्साके उपाय सदा अपने पास रखनेवाले, भरपूर औषधोंका संग्रह अपने पास रखनेवाले।

‘विश्व-वेदसौ’ (ऋ. १।१७।१४) सब ज्ञान अपने पास रखनेवाले, सब उपाय तथा साधन अपने पास रखनेवाले, चिकित्साके सब साधन अपने पास तैयार रखनेवाले। ‘वर्धनौ’ (ऋ. ८।८।५) बढ़ानेवाले, चिकित्सा करनेकी कुशलता बढ़ानेवाले। ‘रुद्रौ’ (रुद्र-द्रौ ऋ. १।१५।८।१) रोगोंको दूर करनेवाले, रोगी तथा उसके संबंधी रोते हैं, पर रोगी इनके पास गया तो रोगमुक्त होता है, इसलिये रोगका कोई कारण श्रेय नहीं रहता, ‘रुद्रौ’ का कार्य ‘मयानक’ ऐसा भी है। शत्रु क्रिया करनेमें ये मयानक होते हैं, शरीरको काट-कूटकर रथके दुरुल करनेके समान ये ठीक करते हैं उस समय इनकी मयानकता प्रकट होती है।

‘वल्लू’ (ऋ. ६।६।१५) ये सुन्दर सुकुमार हैं। वैद्य दीखनेमें सुन्दर होने चाहिये। इनकी सुन्दरता देखकर रोगी जानादित हो जाय। यह रोगीका रोग दूर करनेमें सहायक होनेवाला गुण है। वैद्य कुरूप होनेसे सुन्दर रहा तो चिकित्सा करनेमें वह सुन्दरता सहायक होती है।

‘पुरु-मन्त्रौ’ (ऋ. ८।५।१४) बहुवर्णोंको दर्शित करनेवाले, रोग दूर करनेके कारण जो भीरोग होते हैं वे इनसे ज्ञात होते हैं। इस कारण ‘पुरु-प्रियो’ (ऋ. ८।५।१४) जनेकोंको ये प्रिय होते हैं। ऐसे वैद्य प्रिय होना स्वाभाविक ही है। ‘प्रेष्ठौ’ (ऋ. १।१८।११) ये प्रिय रहते हैं।

‘पुरु-शाक-तमौ’ (ऋ. ६।६।१५) जनेक कार्य करनेकी शक्ति रखनेवाले ये हैं। चिकित्साके जनेक कार्य ये उत्तम रीतिसे कर सकते हैं। ‘पुरु-वसू’ (ऋ. १।१७।१०) जनेक निवासक शक्तियाँ इनके पास रहती हैं। वसुका

कार्य घन, तथा निवास करानेकी शक्ति, जो इनके पास विशेष है।

‘प्रातर्यावाणौ’ (ऋ. २।२।१२) ‘प्रातर्युजौ’ (ऋ. १।२।११) प्रातःकाल रोगीके पास जानेवाले, सबेरे ही रोगीकी परीक्षा करनेके लिये जुटनेवाले, प्रातःकालसे अपना कार्य करनेवाले।

‘रत्नानि विभ्रतौ’ (ऋ. ५।७।५।२) रत्नोंका धारण करनेवाले। रत्नोंके भस्मोंसे तथा रत्नोंके रंगोंसे चिकित्सा करनेवाले, अपनेपास रत्नोंको रखनेवाले।

‘विद्युतं व्याणौ’ (ऋ. ७।६।१।६) बिजलीकी जिनको वृषा है, व्यास है। चिकित्सा करनेके लिये जो विद्युतका वर्तव करते हैं, ऐसे ये अश्विनौ वैद्य हैं। अपने अश्विनौ देवोंकी विद्या किस तरहकी थी, उनकी अपने व्यवसायमें कितनी पूर्णता थी यह इन गुणोंके मननसे ज्ञात हो सकता है। हमारे वैदिक समयके आरोग्य मंत्रीके ये गुण हैं। आज भी इन गुणोंसे युक्त पुरुर आरोग्य मंत्रीके स्थानपर आलूट हो सकते हैं। वैदिक समयकी आरोग्य मंत्रीकी योग्यता इससे विदित हो सकती है।

आरोग्यमन्त्रीका संरक्षण सामर्थ्य

वैदिक समयके आरोग्य मंत्री अपनी सेना रखते थे और शत्रुके आक्रमणको रोक सकते थे। प्रत्येक मंत्री इस तरह सेनासे सुसज्ज रहता था। इस विषयमें देखिये—

‘वाजिनीवन्तौ’ ऋ. (१।१२०।१०) ‘‘वाजिनी-वसू’ (ऋ. २।२।१।५) बलवर्धक अश्व जिनके पास हैं, बलवर्धक अश्व अपने पास रखनेवाले। इस अश्वसे इनके अनुयायी बलवान् बनते हैं, और इनके कारण इनकी संरक्षण शक्ति बढ़ती है।

‘गो-पौ’ (ऋ. १।७।१०।१२) गायोंका रक्षण करनेवाले, (गोपौ) रक्षण करनेवाले ये अश्विनौ हैं। ‘जगत्-पौ’ (ऋ. ८।९।१।१) जगत्का रक्षण करनेवाले, ‘नु-पती’ (ऋ. ७।६।७।१) नानवोंके रक्षक, ‘मर्त्य-त्रौ’ (ऋ. ६।६।२।८) मर्त्योंका, मनुष्योंका रक्षण करनेवाले, ‘जनानां अचितारौ’ (ऋ. १।१८।१।१) जनताका संरक्षण करनेवाले। ये वैद्य होनेसे सयका रोगोंसे संरक्षण करते हैं, उसी तरह अन्य प्रकारसे रक्षण भी करते हैं। ‘उर्दिः पौ’ (ऋ. ८।९।१।११) घरका रक्षण करनेवाले, ‘परस्पौ’ (परः पौ) (ऋ. ८।९।१।१) शत्रुसे रक्षण करनेवाले, रोगरूपी शत्रुसे

संरक्षण करनेवाले, 'वीरौ' (क्र. २३१२) ये वीर हैं, शत्रुसे बचाते हैं, 'वालि-पाणी' (क्र. ७१३१२) बल-वान् सुनासोंसे युक्त, 'वृत्रहन्-तमौ' (क्र. ८१८१९) रोगहर्मियोंका नाश करनेवाले। ये शब्द इनका रक्षण सामर्थ्य बता रहे हैं। इनमें कई पद रोग दूर करनेके सामर्थ्य परक हैं, पर कई शत्रुको दूर करनेके अर्थमें भी हैं।

'मयो भुवौ' (क्र. ११२११८) सुख देनेवाले नीरो-गिताका सुख इनसे प्राप्त होता है। 'भुरण्यू' (क्र. ६१२१३) 'भुरणौ' (क्र. ७१६७८) नरणरोषण करनेवाले, कृचको योग्य शस्त्र देकर हृष्टपुष्ट करनेवाले 'धर्तारौ' (क्र. ७१३१४) जीवनका धारण करनेवाले, 'गोमघौ' (क्र. ७१३११) गौरूपी घन अपने पास रखनेवाले, पंचगव्यसे लोगोंके रोग दूर करनेवाले, गौसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे नरण पोषण करवाते।

'मधुपौ' (क्र. ११८०१२) 'मधुपातमौ' (क्र. ८१२१३०) 'मधुयुवौ' (क्र. ७१७३१८) 'मधुवणौ' (क्र. ८१२६१६) ये पद क्षिणौ मधुपीनेवाले, मधका उपयोग करनेवाले, मधके वर्णवाले ये ऐसा बताते हैं। वैद्य लोग अपनी औषधि मधके साथ देते हैं, मध स्वयं-गुणकारी है और औषधका गुण पूर्ण रूपसे रोगीको देने-वाला है। यह बात प्रसिद्ध है। क्षिणौ ये वैद्य मधका विशेष उपयोग करते थे, यह इन पदोंसे सिद्ध होता है। रोगोंसे संरक्षण वे मधके प्रयोगसे करते हैं।

'वावृधानौ' (क्र. ८१५११२) बढनेवाले, उत्तम वैद्य होनेके कारण इनका यश बढता है, 'धर्मवन्तौ' (क्र. ८१३५१३) धिक्किष्ठाका धर्म जिनमें उत्तम शीघ्रसे विद्यमान रहता है, 'मंदिष्ठौ' (क्र. ८१५१६) जो महावृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम वैद्य होनेके कारण यह श्रेष्ठता है, 'मघ-वानौ' (क्र. १११८१५) औषधिरूपी घन जिनके पास विपुल है, 'मदन्तौ' (क्र. १११८१२) सानंदित रहने-वाले, सदा प्रसन्नचित्त जो होते हैं।

इनका रहना सहना, इनका संरक्षण कार्य, रोगादिसे बचाव करनेका इनका सामर्थ्य विशेष रहता है। युद्धोंमें जो उत्तमी होते हैं, अन्य शीतसे जो क्षयंग बनते हैं, उन सबका रक्षण करते हैं। मनय पद्म तो ये अपनी सेनासे भी अपना तथा अपने पास रहनेवालोंका रक्षण करते हैं।

आरोग्य मंत्रीका उत्साह

आरोग्य मंत्रीका तथा उनके साथ जो कार्यकर्ता होते हैं उनका उत्साह सर्व्व होना चाहिये। इस विषयमें देखिये—

'तनूपौ' (क्र. ८१११११) शरीरका पाकन करनेमें ये समर्थ हैं। अपने शरीर ये जैसे उत्तम रखते थे, उसी तरह रोगियोंके शरीर भी उत्तम अवस्थामें रखते थे, सर्वाश्च शरीरके पाकन करनेकी विद्या वे अच्छी तरह जानते थे। 'अजरौ' (क्र. ११११२२) ये जरा रहित रहते हैं, रोगियोंको भी जरा रहित करते हैं। 'अश्रान्ता' (क्र. ८१५३१) ये कभी थकते नहीं, सदा उत्साहसे अपना कार्य करते हैं। 'युवानौ' (क्र. ११११०१४) ये सदा तरुण रहते हैं, वृद्धोंको भी तरुण बनाते हैं। 'रराणौ' (क्र. ११११३२४) सुशोभित दीखते हैं, शोभासे सदा संयुक्त रहते हैं। 'तन्वा शुभमानौ' (क्र. ११३११२) शरीरसे शोभनेवाले, शरीरसे शोभा युक्त दीखनेवाले। 'अमर्त्या' (क्र. ८१२६१३०) जमर जैसे दीखते हैं। 'अर्वाचीनौ' (क्र. ५०७१९) प्राचीन होनेपर भी इनके शरीरपर प्राचीनता दीखती नहीं, परंतु ये अर्वाचीन हैं ऐसा ही दीखता है, वृद्ध होनेपर भी तरुण दीखनेवाले, 'अस्त्रिष्ठौ' (क्र. ३५८१०) जिनमें कोई क्षति नहीं है, जिनका शरीर निर्दोष है। 'अहर्विदौ' (क्र. ८१५१९) दिनका महत्त्व जाननेवाले, दिनका समय कैसा है, शत्रु कैसी है, काल कैसा है यह जानकर उपचार करनेवाले। यह गुण वैद्योंमें अवश्य रहना चाहिये। वर्षका ऋतु, दण्य शीतकाल आदि ठीक तरह जानकर उपचार करनेवाले ये क्षिणौ ये।

ये स्वयं उत्साहित रहते थे और दूसरोंको उत्साहयुक्त करनेमें समर्थ थे। ऐसे ही आरोग्य मंत्री रहने चाहिये।

आरोग्यमंत्रीकी दक्षता

आरोग्य मंत्री स्वयं दक्ष रहकर मध कार्य करे। 'अघ-प्रिया' (क्र. ८१८१४) अपने नीचे रहनेवाले लोगोंपर प्रेम करनेवाले ये थे। अधिकारीमें यह गुण अवश्य चाहिये। अधिकारी अपने कार्यालयके लोगोंपर प्रेम करे, उनके हितका विचार करे। 'अर्निष्ठौ' (क्र. १११८०१३) निर्दनीय व्यवहार करनेवाले न हों, सदा उत्तम ही प्रकृत-नीय व्यवहार करें।

‘अनपच्युतौ’ (क्र. ८।२६।७) अपने शुद्ध मार्गसे अष्ट न होनेवाले, अपने शुद्ध मार्गपर रहनेवाले, ‘अ-तूर्त-दक्षौ’ (क्र. ८।२६।२) जिनकी दक्षताका बल कमी कम नहीं होता, कोई इनके बलमें क्षति उत्पन्न नहीं कर सकता, ‘अ-दाश्यौ’ (क्र. ५।७।५।७) जिनको कोई दवा नहीं सकता, दवाकर इनसे अयोग्य कार्य कोई करा नहीं सकता ।

‘अनुशासितारौ’ (क्र. १।१३१।४) अनुशासनके अनुसार कार्य करनेवाले, अनुशासनका त्याग कभी न करनेवाले, सदा अनुशासनमें रहनेवाले, ‘ऋतावृधौ’ (क्र. १।४७।१) सरलताके साथ बढ़नेवाले, सत्य मार्गपर रहनेवाले ‘दक्ष-पिनरौ’ (वा. य. १।४।३) दक्षतासे जो कार्य करते हैं उनका संरक्षण करनेवाले ।

‘अ-वद्य-गोहनौ’ (क्र. १।३४।३) किसीकी कुल गुप्त बात हो तो उसको गुप्त रखनेवाले, विशेषकर रोगीकी गुप्त बातोंका गोपन करनेवाले, किसीकी गुह्य बातको प्रकट न करनेवाले, ‘अ-रेपसौ’ (क्र. १।१८१।४) दोष रहित, शरीर मन तथा आचरणसे निर्दोष रहनेवाले, ‘ऋत-पसू’ (क्र. १।१८०।३) सत्य स्वरूप, सत्यका पालन करनेवाले, ‘पुरु-त्रौ’ (क्र. २।३९।१) रक्षितारौ’ (क्र. २।३९।६) अनेक प्रकारसे रक्षण करनेवाले, रोगादिकोसे बचाव करनेवाले ।

‘ऋभुमन्तौ’ (क्र. ८।३५।१५) कारीगरोंके साथ रहनेवाले, अपने साथ कुशल पुरुषोंको रखनेवाले, ‘उख्यौ’ (क्र. २।३९।३) रोगादि शत्रुओंका नाश करनेवाले, ‘उग्रौ’ (क्र. १।१५७।६) उग्र शूरवीर, ‘नरौ’ (क्र. १।३।२) नेता, नेतृत्व करनेवाले । ‘वृषणौ’ (क्र. १।११२।८) घटवान, बल बढ़ानेवाले, ‘इष्यन्तौ’ (क्र. ८।५।५) उत्तम अन्न अपने पास रखनेवाले, ‘जेन्या-वसू’ (क्र. ७।७।३) मानवोंका निवास जिससे होता है; उस वसुको जीतेवाले, मानवोंके निवास साधनको पास रखनेवाले ।

‘शंभुवौ’ (क्र. ८।८।१९) कल्याण करनेवाले, ‘शंभु-विष्टौ’ (क्र. २।३९।५) ‘शंभू’ (क्र. १।४६।१३) ‘शुभस्पती’ (क्र. १।३।१) जनताका कल्याण, हित करनेवाले, जो कभी किसीका अहित नहीं करते, ‘शुचि-व्रतौ’ (क्र. १।१५।११) जिनका व्रत पवित्र कार्य करना

ही है, जो कभी अपवित्र कार्य नहीं करते, ‘शुभेस्पती’ (क्र. १।३४।६) शुभकार्य करनेवाले ।

‘शक्रौ’ (क्र. २।३९।३) सामर्थ्यवान्, ‘शचि-ष्टौ’ (क्र. ४।४३।३) अपनी शक्तिमें कार्य करनेवाले, ‘शची-पती’ (क्र. ७।६७।३) शक्तिके स्वामी, जिनके अधीन दूसरोंका हित करनेकी शक्ति है, ‘शत-क्रतू’ (क्र. १।११२।२३) सैकड़ों प्रकारके शुभकर्म करनेवाले, ‘सचा-भुवौ’ (क्र. १।३४।११) साथ साथ रहनेवाले, ‘शुभ्रौ’ (क्र. ७।६८।१) निर्दोष, निष्कलंक ।

‘सत्यौ’ (क्र. १।१८०।७) अपने कर्ममें सत्य रीतिसे विजयी होनेवाले, ‘सन्तौ’ (क्र. १।१८४।१) सब कार्यको करनेवाले, ‘सुगोपौ’ (क्र. १।१२०।७) उत्तम रक्षण करनेवाले, ‘सुदक्षौ’ (क्र. ३।५८।७) उत्तम दक्षतासे कार्य करनेवाले, ‘समनसौ’ (क्र. १।१२।१६) एक मनसे कार्य करनेवाले, ‘सध्रीचीनौ’ (क्र. १०।११६।१) साथ-साथ रहकर कार्य करनेवाले, ‘स-जोपसौ’ (क्र. ३।५८।७) प्रीतिपूर्वक वत्साहसे कार्य करनेवाले ।

‘परिज्मानौ’ (क्र. १।४६।१४) चारों ओर रोगियोंके रोग दूर करनेके हेतुसे अमण करनेवाले, ‘चरन्तौ कामप्रेण मनसा’ (क्र. १।१५८।२) रोगनिवारणके हेतुसे अमण करनेवाले, ‘आशु-हेपसौ’ (क्र. ८।१०।२) सस्वर जानेवाले, शीघ्रगतिसे जानेवाले, ‘अग्नि-गू’ (क्र. ५।७३।२) बिना रोक भागे बढ़नेवाले, अर्थात् रोगियोंकी चिकित्सा करनेके लिये शीघ्रतासे जानेवाले ।

‘सुरथौ’ (क्र. १।२२।२) उत्तम रथ जिनका है, ‘स्वथ्वौ’ (क्र. ७।६८।१) उत्तम घोड़े जिनके पास होते हैं ‘वातरंहौ’ (क्र. १।१९८।१०) वायु वेगसे जानेवाले, ‘इयेनपथ्वौ’ (क्र. १।१९८।१) ‘इयेनस्य जवसौ’ (क्र. ५।७८।४) इयेन पक्षीके वेगसे जानेवाले ये पद अश्विनौका वेग बताते हैं । यह वेग इसलिये है कि रोगीके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुंचकर उनके रोग शीघ्र दूर किये जाय ।

दानका स्वभाव

आरोग्य मंत्री उदार अथवा दानशील होने चाहिये । गरीबोंको भी इनकी उदारताका लाभ मिलना चाहिये । ‘दशस्यन्तौ’ (क्र. ६।६२।७) ‘सुदान्’ (क्र.

१।११२।११) ' दानूनस्पती ' (क. ८।८।१६) दान देनेवाले, रोगीकी शुश्रूषा धनके लोभसे न करनेवाले ।

' द्रवन्पार्षा ' (क. १।१।१) अपने हाथसे शीघ्र-कार्य करनेवाले, ' पुरु-दंससौ ' (क. १।१।२) बहुत कार्य करनेवाले, कितना भी कार्य चापदा तो भी न थकनेवाले, ' सुयुजा ' (क. ७।७।२) दोनों मिलकर एक मतसे कार्य करनेवाले ।

' सुश्रुता ' (क. २।३।१६) उत्तम चक्षुष्यजन जिन्होंने किया है, ' स्यविरौ ' (क. १।१८।१७) अपनी विद्यामें उत्तम बृद्ध, उत्तम कुशल, ' सुवीरौ ' (क. ८।२।१७) रोग दूर करनेमें श्रेष्ठवीर ' हिरण्यपेदासौ ' (क. ८।८।२) ' हिरण्यवर्तनी ' (क. १।१२।१८) सोनेके रंगसे शोभनेवाले ।

आरोग्य मंत्रियोंका आकाशगमन

ये आरोग्यमंत्री विमानमें बैठकर आकाशमें संचार करते थे । ' दिविसृष्टौ ' (क. १।२२।२) छुलोकको स्पर्श करनेवाले ये थे । विमानमें बैठनेके बिना आकाशमें संचार नहीं हो सकता ।

' दिव आजातौ ' (क. १।२२।३) छुलोकसे ये जाते हैं । ' दिवोनरौ ' (क. १०।१२।३) छुलोकके ये नेता हैं । ' दिव्यौ ' (क. १।२२।३) ये दिव्य अर्थात् छुलोकमें हुए हैं । छुलोकके ये ' देवौ ' (क. १।२२।२) देव हैं ।

ऐसा वर्णन करनेवाले हन अश्विनौके वाचक ये पद ये आकाश यानमें जाते हैं यह निश्चय करते हैं ।

अनश्व रथ

घोड़ेके बिना चलनेवाला रथ अश्विनौका था, इस विषयमें नीचे लिखा मंत्र देखिये—

अश्विनोः असनं रथं

अनश्वं वाजिनीवतोः ।

तेनाऽहं भूरि चाकन ॥ क. १।१२।१०

' (वाजिनीवतोः अश्विनोः) ' बलवाले अश्विनौका (अनश्व रथं) घोड़ेरहित रथको (असनं) मैं प्राप्त करता हूँ । (अहं तेन भूरि चाकन) मैं उसमें बहुत दान प्राप्त करूँगा ।

हमने निश्चय किया है कि अश्विनौका रथ घोड़ोंके बिना भी जाता था, आकाशयानों विमानमें, घोड़ोंके बिना चलनेवाला

रथ था और घोड़ोंसे चलनेवाला रथ भी था । अनश्व रथका वर्णन और देखिये—

अनेनो वो मरुतो यामो अस्तु

अनश्वश्चिद् यमजः परमार्थः ।

अनवसो अनाभिश्च रजस्तुः

विरोदसी पथ्या याति साधन् ॥ क. ६।६।७

' हे मरुतो ! (वः यामः) आपका वाहन (अनेनः) निर्दोष है, (अनश्वः) उसको घोड़े नहीं जोतने, (सारथीः यं अजनि) जिसको सारथी भी चलातेके लिये नहीं होता, (अनवसः) जिसको संरक्षण साधन नहीं है, (अनाभिश्च) जिसको लगाम नहीं है, परंतु जो [रजस्तुः] धूली उड़ाता हुआ चलता है ऐसा तुम्हारा रथ छावाः पृथिवीके अन्दरके मार्गसे सब प्रकारकी साधना करता हुआ जाता है । ' यह मरुतोंका अश्वरहित परंतु धूली उड़ाता हुआ चलनेवाला रथ है । ऊपर जिसका वर्णन है वह अश्विनौका रथ अश्व-रहित है ।

घोड़ा नहीं, लगाम नहीं, पृथक् सारथी नहीं पर धूली उड़ाता हुआ चलता है यह रथ कोहं ऐसा रथ है कि जो घोड़ेके बिना वेगसे चलता है ।

' वातरंहा ' (क. १।११।८।१) वायुने वेगसे चलने-वाला अश्विनौका रथ है, ' इयेन परवा ' (क. १।११।८।१) इयेनपक्षीके समान आकाशमें जाता है, ' इयेनस्य जघना ' (क. ५।७।८।७) इयेनपक्षीके वेगसे चलता है, यह विमान ही होगा, क्योंकि इयेन पक्षी कभी भूमिपरसे वेगमें जाता ही नहीं, इसका वेग आकाशमें ही रहता है । इस-लिये इयेनके समान जानेका कार्य आकाशमेंसे ही जाना है ।

यहाँ आकाशयान, घोड़ेके यान, तथा घोड़ेके बिना चलनेवाले यान हमारे देखनेमें आये । आकाशमें चलनेवाले यान तथा घोड़ेके बिना धूली उड़ाते हुए चलनेवाले यान किसे साधनसे चलाये थे इसका पता नहीं चलता, पर आकाशयान तीन सहस्रात्र चलते रहे ऐसा वर्णन मंत्रमें है—

तिष्ठः क्षुपः तिरहति वज्रिः अन्तरिक्षपुष्टिः ।

क. १।११।८।७

तीन रात्रों और तीन दिन अति वेगसे अन्तरिक्षमें उड़ने-वाले हवाई यान थे । किसी यंत्रसाधनसे जाने दोगे, पर ऐसे जाने थे हममें संदेह नहीं है ।

रथ कैसे थे ?

इस अश्विनौका रथ 'अत्य' (ऋ. १।१८०।२) वेगसे जानेवाला था, 'आशुः' (ऋ. १।१८१।२) तीव्र गतिसे रथ जाता था, 'जघ्नियान्' (ऋ. १।११७।२) वेगके साथ जानेवाला रथ, 'मनसः जघ्नियान्' (ऋ. १०।३९।१२) मनसे भी वेगवान्, 'रघुवर्त्मनिः' (ऋ. ८।९।८) तीव्रगतिसे जानेवाला 'स्ववान्' (ऋ. १।११८।१) अपनी शक्तिसे रहनेवाला, अपनी शक्तिसे चलनेवाला। ये रथके वर्णन करनेवाले पद बता रहे हैं कि रथ अश्विनौके कैसे तीव्रगामी रथ थे।

'दिविस्पृक्' (ऋ. ८।५।३५) यह रथका नाम बता रहा है कि अश्विनौके कई रथ आकाशको स्पर्श करनेवाले थे अर्थात् वे अन्तरिक्षसे जाते थे।

'हिरण्ययः' (ऋ. १।१३९।३) ये रथ सुवर्णके नक्षत्रोंके कामसे सुनूषित थे। 'हिरण्याभिः' (ऋ. ८।५।२८) सुवर्ण जैसे चमकनेवाले जिनके लगाम या चावूके थे। 'सुपेशाः' (ऋ. १।१८१।२) सुन्दर स्वरूप रोगन आदि जिनपर लगा हुआ है। 'सुखः' (ऋ. १।१२०।११) रथ बैठनेवालोंको सुख देनेवाला सुख देनेवाला था।

'शंतमः' (ऋ. ५।७८।४) अत्यंत आनंद देनेवाला रथ था। 'वसुमान्' (ऋ. १।११८।१०) 'वसुयुः' (ऋ. १।१८१।११) 'वसुवाहनः' (ऋ. ५।७५।१) धनवान्, देनेमें धनसे युक्त था। 'नर्यः' (ऋ. १।१८०।२) नालवका हित करनेवाला, मनुष्योंका सहायक, अश्विनौके रथमें औपधादि साधन होनेसे उनका रथ लोगोंका हित करनेवाला कहा जाता था, 'इषां वोळ्ढा' (ऋ. ७।६९।१) अनेक प्रकारके पौष्टिक अन्नोंका वहन करनेवाला, रोगियोंको देनेके लिये अनेक प्रकारके पौष्टिक अन्न इस रथमें रहते थे, 'अनेहा' (ऋ. ८।२२।२) दोपरहित रथ अश्विनौका था।

'अश्वः' (ऋ. ७।७०।१) अश्ववान् (७।७२।२) घोड़े जिसको जोते हैं, 'वाजी' (७।७०।१) घोड़ेसे युक्त 'वृषभिः अश्वैः युक्तः' सलवान् घोड़े जिसको जोते हैं, ऐसा वर्णन वोड़ोंके रथका है।

'त्रिचक्रः' (ऋ. १।१९८।२) तीन चक्रोंवाला, 'त्रिधातुः' (ऋ. १।१८३।१) तीन दण्डे जिसमें लगे हैं, 'त्रिवधुरः' (ऋ. १।१८०।२) तीन बैठके जिसमें

बैठनेके लिये हैं, 'पंचयः त्रयः' (१।३२।२) तीन पहिये जिसको लगे हैं, 'त्रयः स्कंभासः' (ऋ. १।३२।२) तीन खंभ जिसमें लगाये होते हैं, 'वीद्वांगः' (ऋ. ८।८५।७) मजबूत अंगोंसे युक्त इनका रथ था। 'विश्वसौमगः' (ऋ. १।१५७।३) सब प्रकारकी सुंदरता इसमें है। 'शतोतिः' (ऋ. ६।६३।५) सैकड़ों प्रकारके संरक्षण साधन जिस रथमें रहते हैं।

'पृश्नः वहन्' (ऋ. ५।७७।१) अन्नको लेजानेवाला, रोगियोंको देनेके लिये उत्तम अन्न तथा औषधादि जिसमें रहते हैं। 'घृतस्तुः' (५।७७।३) 'घृतवर्त्मनिः' (७।६९।१) घीको रखनेवाला, शहद रखनेवाला यह वर्णन पीछे आया ही है। 'गोमान्' (ऋ. ७।७२।१) गौबोंको पास रखनेवाला, अर्थात् गोरस अपने पास रखनेवाला अश्विदेवोंका रथ था।

'उग्रः' (ऋ. ५।७३।७) यह वीरतासे युक्त था, 'सेनाजुः' (ऋ. १।१९६।१) सेनाके साथ रहनेवाला इनका रथ था। इतनी तैयारीके साथ अश्विनौका रथ रहता था।

'विद्युः' (ऋ. १०।११।१) युद्धमें जाने योग्य इनका रथ था। इस प्रकार इनके रथका वर्णन है।

अब 'अश्विनौ' देवताके नामों और विशेषणोंका थोड़ासा विचार किया, अब इनके विषयमें ब्राह्मण और निरुक्तमें क्या विचार किया गया है वह देखेंगे—

अश्विनौ देवताके विषयमें ब्राह्मणवचन

'अश्विनौ' देवताके विषयमें ब्राह्मण ग्रंथोंमें नीचे लिखे वचन मिलते हैं, जो इस देवताके स्वरूपको बताते हैं—

१ इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षं अश्विनौ, इमे हीर्द सर्वं आश्रनुवर्ता, पुष्करस्रजाविति अश्रिरेवास्यै (पृथिव्यै) पुष्करं अदित्योऽमुष्यै (दिवे) ॥

श. ब्रा. २।१।५।१६

२ श्रोत्रे अश्विनौ ॥ श. ब्रा. १२।९।१।१३

३ नासिके अश्विनौ ॥ श. ब्रा. १२।९।१।१४

४ तद्यौ ह वा इमौ पुरुषाविवाक्योः एतावेवाश्विनौ ॥

श. ब्रा. १२।९।१।१२

५ अश्विनावध्वयू ॥ ऐ. ब्रा. १।१८; श. ब्रा. १।१।२।

१७; ३।१।१।१; उ. ब्रा. ३।२।२।१; गो. ब्रा. ४. २।६

- ६ अश्विनौ वै देवानां भिषजौ । ऐ. ब्रा. ११८;
कौ. ब्रा. १८१
७ सुर्या वा अश्विनौ (यशस्य) । अ. ब्रा. ४।१।५।१९
८ श्येताविव हि अश्विनौ । श. ब्रा. ५।५।४।१
९ सयोनौ वा ऋश्विनौ । श. ब्रा. ५।३।१।८;
१० अश्विनाविव रूपेण (भूयांसं) । मं. ब्रा. २।४।१४
११ आश्विनं द्विकपालं पुरोडाशं निर्वपति ।

श. ब्रा. ५।३।१।८

- १२ अश्विनोः द्विकपालः (पुरोडाशः) ।

तां ब्रा. २।१।१०।२३

- १३ वसन्तग्रीष्मावेचाभ्यां अश्विनाऽऽभ्यां (अव-
रुन्धे) । श. ब्रा. १।२।८।२।३४
१४ अश्विभ्यां घानाः । वै. ब्रा. १।५।१।१।३
१५ अथ यदेनं (अग्निं) द्वाभ्यां बाहुभ्यां द्वाभ्यां
अरणीभ्यां मथन्ति, द्वौ वा आश्विनौ, तदस्य
आश्विनं रूपं ॥ ऐ. ब्रा. ३।४
१६ गर्दमरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐ. ब्रा. ४।९
१७ तदश्विना उदजयतां रासभेन । कौ. ब्रा. १।८।१
१८ इममेव लोकमाश्विनेन (अवरुन्धे) ।

श. ब्रा. १।२।८।२।३२

- १९ अश्विनमन्वाह तदमुं लोकं (दिवं) आप्नोति ।

कौ. ब्रा. १।१।२।१।८।२

ये ब्राह्मण वचन अश्विनौ देवताका स्वरूप देखनेके लिये
मनन करने योग्य हैं । इनका अर्थ देखिये—

१ ये पृथिवी और धुलोक ये प्रत्यक्ष अश्विनौ हैं क्योंकि
ये सबका रक्षण करते हैं । ये पुष्करमाला पहनते हैं, अग्नि
पृथिवीका पुत्र है और सूर्य धुलोकका पुत्र है । २ दोनों
कान अश्विनौ हैं । ३ दोनों नाक अश्विनौ हैं । ४ दोनों
आँख अश्विनौ हैं । ५ यज्ञमें जो दो अश्वयुं होते हैं वे
अश्विनौ हैं । ६ अश्विनौ ये देवोंके वैद्य हैं । ७ यज्ञमें मुख्य
अश्विनौ हैं । ८ अश्विनौ गौर वर्णके हैं । ९ एक ही स्थानसे
ये अश्विनौ उदय हुए हैं । १० अश्विनौ विशेष सुंदर हैं ।
११-१२ अश्विनौके लिये दो यालियोंमें खानेको दिया
जाता है । १३ वसन्त और ग्रीष्म ऋतुओंका संबंध अश्विनौके
साथ है । १४ अश्विनौके लिये घान्य (भून कर जो लाजाएं
होती हैं वे) दी जाती हैं । १५ अग्निका मन्थन दोनों

हाथोंसे करते हैं, दोनों अरणियोंसे करते हैं, वह अश्वि-
नौका रूप है । १६-१७ गधे जोड़े हुए रथसे अश्विनौ ऊपर
आते हैं । १८ इस भूलोकको अश्विनौके सामर्थ्यसे अवरुद्ध
करता हूं । १९ अश्विनौके साहाय्यतासे उस स्वर्गलोकको
अवरुद्ध करता हूं ।

ये ब्राह्मण वचन अश्विनौके स्वरूपको जाननेके लिये सहा-
यक होनेवाले हैं । अतः इनका विचार अव्यक्त करते हैं—

व्यक्तिमें अश्विनौका रूप

इन ब्राह्मण वचनोंमें अश्विनौका रूप वैयक्तिक शरीरमें
कहां है यह बताया है ।

२-४ मानवी शरीरमें नाक, कान, और आँख ये अश्विनौ
हैं । अश्विनौके नामोंमें ' नासत्यौ ' (नाम-त्यौ) यह
एक नाम है । नासिकामें रहनेवाले यह इसका भाव है ।
नासिकासे श्वास तथा उच्छ्वास चलता है वह अश्विनौका
रूप है । दायाँ और बायाँ शरीर भी अश्विनौका रूप है ।
नाक, कान, आँख इनमें दायाँ और बायाँ ऐसे दो भाग
हैं । ये अश्विनौ हैं ।

नासिकासे प्राणका संचार होता रहता है । यही अश्विनौ
देव शरीरमें रोग दूर करके आरोग्य स्थापनाका कार्य कर रहे
हैं, दीर्घजीवन ये दे रहे हैं । अतः शरीरमें ये अश्विनौ हैं ।
दक्षिण दिशाका नासिका छिद्र शरीरमें उष्णता बढ़ाता है
और उत्तर दिशाका छिद्र शरीरमें शीतता उत्पन्न करता
है । दोनों नामिका छिद्रोंसे सतत श्वास चलता नहीं । दो
दो घण्टोंके पश्चात् श्वास बदलता रहता है । दाहिनेसे बाहिना
और बाहिनेसे दाहिना हम तरह बदलता रहता है और
हमसे शरीरमें उष्णता और शान्तता होती रहती है और
शरीर स्वस्थ रहता है । यदि नाकसे एक ही म्वर चलता
रहेगा और दो घण्टोंके पश्चात् दूसरा नहीं चलेगा, तो मम-
झना चाहिये कि मनुष्य रोगी होगा । यह सूचना नासिकामें
स्थित अश्विनौ देते हैं । यह स्वरदास एक बड़ा शास्त्र है
और यह अश्विदेवोंका कार्य है ।

इसी तरह आँख और कानोंमें अश्विनौ कार्य करते हैं
और शरीरके दाये और बाये जंगोंमें भी ये अश्विदेव कार्य
करने हैं और हम शरीरको स्वस्थ रखते हैं । ये देवोंके
वैद्य हैं । शरीरमें ३३ देव रहते हैं । सूर्य आंगमें, वायु
नासिकामें, अग्नि मुखमें, दिशाएँ कानमें, जल (जल)

शस्त्रमें, मृत्यु नाशमें, बाहुओंमें इन्द्र, छातीमें मरुत इस रीतिसे ३३ देवताएं मानवी शरीरमें रहती हैं। इन देवताओंकी शक्तिसे यह मनुष्य शरीर कार्यक्षम हो रहा है और सब कार्य कर रहा है। इन देवोंको स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका कार्य नासिकामें रहकर ये अग्निदेव कर रहे हैं। इसलिये ये इन देवोंके वैद्य हैं।

प्राणायामसे दीर्घायु प्राप्त होती है इसका कारण यही है कि प्राणायामसे-दीर्घधनसे-रक्त शुद्धि होती है, इस शुद्ध रक्तसंचारसे शरीरमें रहे ३३ देवता सबल होते हैं। और देवता 'निर्जराः' अर्थात् जराहित हुए तो मानव दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। शरीर स्थानीय देवताओंको निर्जर अर्थात् जराहित रखनेका कार्य ये अग्निनौ नासिकामें रहकर कर रहे हैं। इस तरह जराको दूर करना और तारुण्य तथा दीर्घायु देना यह इन अग्निनौका कार्य यहां हो रहा है।

इस रीतिसे विचार करनेपर पता लग जायगा कि शरीर में श्वास उच्छ्वास ये नासिकासे कार्य करनेवाले अग्निनौ हैं और ये यहां देवोंके वैद्य हैं।

जो गुण व्यक्तिमें होते हैं, उन गुणोंसे युक्त पुरुष समाज, राष्ट्र या पंचजनमें होते ही हैं। ज्ञान शौर्य, पोषण और कर्म ये मनुष्यमें मस्तरु, बाहु, पेट और पांवके अन्दर रहने वाले गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त पुरुष समाजके अवयव हैं। जैसा देखिये—

व्यक्तिमें	राष्ट्रमें
सिर—ज्ञान	ज्ञानी पुरुष राष्ट्रके सिर हैं
बाहु—शौर्य	शूर " " बाहु "
पेट—पोषण	धनी " " पेट "
पांव—गति, कर्म	कर्मचारी " " पांव "

इसी तरह 'वैद्य' राष्ट्रके आरोग्यवर्धक अधिकारी हैं। अग्निनौ शरीरमें नसिका स्थानमें रहकर शरीरका आरोग्य सुरक्षित रखते हैं, और वैद्य राष्ट्रका आरोग्य रक्षणका कार्य करते हैं, इसलिये राष्ट्रमें वैद्य ही अग्निनौ है इसका सूचक ब्राह्मण वाक्य यह है—

अग्निनौ वै (देवानां) भिपजौ।

ऐ. मा. १।१८; कौ. मा. १।८।१

'अग्निनौ ये वैद्य ही हैं।' अर्थात् राष्ट्रका आरोग्य-

रक्षण करनेवाले अग्निनौ वैद्य ही हैं। इसलिये हमने अग्निनौको 'आरोग्यमन्त्री' कहा है। वैद्यमें चिकित्सक वैद्य और शस्त्रकर्म करनेवाले ऐसे दो होते हैं। ये दोनों आरोग्यमन्त्रीके स्थानपर रहें और राष्ट्रका आरोग्य संभालें।

यहां ऊपर दिये ऐतरेय ब्राह्मणके वाक्यमें 'देवानां भिपजौ' ऐसे पद हैं। ये देवोंके वैद्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये देवोंकी ही चिकित्सा करते हैं। चारों वेदोंमें जो अग्निनौके मंत्र हैं उनमें किसी भी देवताकी चिकित्सा उन्होंने की ऐसी बात नहीं है। अग्निनौके मंत्रोंमें उन्होंने मानवोंकी ही चिकित्सा की है। अर्थात् ये अग्निनौ देव हैं, ये मानवोंकी चिकित्सा करते रहते हैं। देव जरा-रहित, सदा तरुण तथा नीरोग रहते हैं, इसलिये उनको वैद्योंकी सहायताकी आवश्यकता रहती नहीं होगी।

इन्द्रको मेघके वृषण लगाये यह अपवाद है। बाकी अग्निनौने किसी देवकी चिकित्सा की ऐसा वर्णन वेदके मंत्रोंमें नहीं है। जो वर्णन है उससे यही सिद्ध हो रहा है कि अग्निनौने मानवोंकी ही चिकित्सा की थी। इसलिये राज्य-शासनमें उनका स्थान 'आरोग्यमन्त्री' का ही है। और आरोग्यमन्त्रीके कार्य हम अग्निनौके मंत्रोंसे जान सकते हैं।

निरुक्तका निर्वचन

अब हम निरुक्तके 'अग्निनौ' के निर्वचनका विचार करेंगे—

अथातो द्युस्थाना देवताः। तासां अग्निनौ प्रथमागामिनौ भवतः। अग्निनौ यद् व्यश्नुवाते सर्वं, रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः। अश्वैराग्निना-वित्यर्णवाभः तत् कावग्निनौ? द्यावापृथिवी इत्येके, अहोरात्रावित्येके, सूर्याचन्द्रमसा-वित्येके, राजानौ पुण्यकृतौ इत्येतिहासिकाः। तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात् प्रकाशीभावस्यानु-विष्टम्भमनु तमो भागो हि मध्यमः ज्योतिर्भाग आदित्यः ॥ १ ॥ तयोरेषा भवति 'वसा-तिपु स चरथोऽसितौ ये त्वाविच ॥'
तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुत-प्राययोः असंस्तयेन एषोऽद्धर्चो भवति वासात्यो अन्य उच्यते, उपः पुत्रस्तवान्य इति ॥ २ ॥

इह चेह च जातौ संस्तूयते पापेनालिप्यमान-
तया तन्वा नामभिश्च स्वैः। जिष्णुर्वामन्यः
सुमहत्तो बलस्यैरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः
सुमगः पुत्र ऊह्यत आदित्यः ॥ ३ ॥
प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्।

क्र. ११२२।१

प्रातर्योगिनौ वि बोधयाश्विनाविहा गच्छताम्।

निरुक्त १२।१

सृण्येव जर्मरी तुफरीव नैतोशेव तुफरी पर्फरीका।
उदन्यजेव जेमना मदेरु ता मे जराय्वजरं मरायु ॥

क्र. १०१०६।६

सृण्येवेति द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता
च, तथा अश्विनौ चापि भर्तारौ, जर्मरी
भर्तारावित्यर्थः। तुफरी तू हन्तारौ। नैतोशेव
तुफरी पर्फरीका, नैतोशस्य अपत्यं नैतोशे,
नैतोशेव तुफरी क्षिप्रहन्तारौ। उदन्यजेव
जेमना मदेरु, उदन्यजेवेति उदकजे इव रत्ने
सामुद्रे चान्द्रमसे वा। जेमने जयमाने, जेमना
मदेरु। ता मे जरायु अजरं मरायु, एतजरा-
युजं शरीरं शरदं अजीर्णम्। निरुक्त १३।५

जब बुलोककी देवताओंकी व्याख्या करते हैं। इनमें
अश्विनौ देव प्रथम जानेवाले हैं। ये सच व्यापते हैं, इस-
लिये इनको 'अश्विनौ' कहते हैं। इन दोनोंसे एक रसते
व्यापता है और दूसरा प्रकाशसे व्यापता है।

(अश्व व्यापना इस धातुसे अश्विनौ बना है, इसलिये
इसका अर्थ व्यापनेवाला है।)

जीर्णवाम ऋषि कहता है कि अश्विनौके पास घोड़े रहते
हैं इसलिये इनको अश्विनौ कहते हैं। ये अश्विनौ कौन हैं ?
'सुलोक और पृथिवी लोक' ऐसा कह्योका मत है, 'अहो
रात्र' ऐसा दूसरोंका मत है, 'सूर्य चन्द्र' ऐसा कह्योका
मत है। 'पुण्यकर्म करनेवाले राजालोक' ऐसा ऐतिहासि-
कोंका मत है। इनका समय साधीरात स्थित होनेके
पश्चात्का है। जब प्रकाश फटने लगता है तब इनके उद-
यका समय होता है। इस कालमें जो अंधकारका समय
होता है वह एक भाग है, वह मध्यम देवता है और जो
प्रकाशका भाग है वह उत्तम भाग है वह सूर्य है। इस तरह

अन्धकार और प्रकाश हम समय इकट्ठे रहते हैं ये ही
अश्विनौ हैं।

ये दोनों एक ही कालमें जाते हैं, एक ही कर्म करते
हैं। इसका वर्णन 'वसातिपु स्स' इस मंत्रमें किया है।
इनमें एक रात्रीका और दूसरा दिनका पुत्र है।

जयशील अन्य है और बुलोकका पुत्र अन्य है। यह
आदित्य है।

जिस तरह रात्री पोषण करनेवाली और नाश करनेवाली
होती है, उस तरह अश्विनौमें एक देव पोषण करनेवाला
और दूसरा रोगका विनाशक है।

यह निरुक्तका स्पष्टीकरण है। अश्विनौमें दो देव हैं, एक
पोषण करता है और दूसरा विनाश करता है। ये दोनों बंध हैं।
एक रोगका नाश करता है और दूसरा रोगीका पोषण करता
है। इसके अतिरिक्त चाचा-पृथिवी, सूर्य-चन्द्र, जड़ी-रात्र,
अन्धेरा-प्रकाश, पोषक-संहारक ये भी अर्थ इनमें हैं। पुण्य
कर्म करनेवाले राजा या राजपुरुष यह भी अर्थ निरुक्तकारने
ऐतिहासिकोंका करके दिया है। 'राजा' के स्थानपर 'राज-
पुरुष' हम मान सकते हैं। इसलिये हमने 'आरोग्यमंत्री'
यह अर्थ इनका माना है और मंत्रोंका विवरण आरोग्य-
मंत्रीके राज्याधिकारके अनुकूल किया है। इसका विद्वान्
लोग विचार करें।

दो नक्षत्र

अश्विनौ नामके दो नक्षत्र आकाशमें हैं। ये प्राग-कालमें
उदित होते हैं। ये नक्षत्र साथ-साथ रहते हैं। आधिदैविक
सृष्टिमें इनका नाम अश्विनौ है।

अधिमत सृष्टिमें अर्थात् प्राणियोंके राज्यशासन व्यव-
हारमें अश्विनौका अर्थ 'आरोग्य-मंत्री' नामक राजपुरुष
है। ये राजे हैं, ये राजपुरुष हैं। इनके कर्म क्या-क्या थे
इस बातका पता अश्विनौके मंत्रोंसे लग सकता है।

विश्वव्यापक देवताओंका राज्य है, उसमें जिस तरह गुरु
स्वर्ग, ब्रह्मणसरणि, इन्द्र, वरुण आदिदेव पाप पुत्र-एक कार्य
रखा है और वह कार्य उन देवताओंके वैदिक वर्णनमें
किया गया है, उसी तरह अश्विनौ देवताके वर्णनमें इनका
आरोग्यसाधनका कार्य वर्णन किया है। यह वर्णन आगे
बताया जायगा।

व्यक्तिमें आध्यात्मिक दृष्टिसे नासिकामें स्थित 'नासत्यौ' अर्थात् अश्विनौका कार्य भी विचारणीय है। परंतु यह अतिअल्प वर्णित हुआ है।

आरोग्यसाधनका इनका जो कर्म है वही विशेष रीतिसे वर्णन किया गया है।

इस समयतक अश्विनौ देवताके गुण वर्णन करनेवाले वैदिक पदोंका थोड़ासा विचार किया है। इससे अश्विनौ देवता 'स्वास्थ्य-मंत्री' हैं यह स्पष्ट हो रहा है। इनके जो गुणबोधक पद यहां दिये हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इनमें ये गुण हैं अर्थात् वैदिक समयके 'स्वास्थ्यमंत्री' में ये गुण थे—

१ ये 'देवोंके वैद्य' हैं अर्थात् ये देव हैं और ये चिकित्सा करते हैं, ये रोग दूर करते हैं, लोगोंको स्वस्थ करते हैं, बलवान् करते हैं, दीर्घायु भी करते हैं। ये देवल देवोंकी ही चिकित्सा करते हैं ऐसा नहीं। वेदमंत्रोंका वर्णन देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, ये मानवोंकी ही चिकित्सा करते हैं। वेदमंत्रोंमें जो इनके कर्म वर्णन किये हैं वे देखनेसे यह स्पष्ट दिख रहा है कि मानवोंकी ही ये चिकित्सा करते हैं।

ये देव हैं पर ये मानवोंकी चिकित्सा करनेके कार्योंमें नियुक्त हैं।

२ ये अपनी चिकित्सा विद्यामें निपुण हैं, पर अन्य रीतिसे भी ये विद्वान्, शास्त्रज्ञ, शास्त्रनिपुण हैं। बहुश्रुत कहने योग्य अनेक विद्याओंमें ये प्रवीण हैं।

आजकलके चिकित्सक वैद्य या डाक्टर अपनी चिकित्सा शास्त्रमें जैसे प्रवीण होते हैं, वैसे न सही। परंतु गणित, भाषा, इतिहास, साहित्य, काव्य, नाटक, भूगोल, नागरिक-शास्त्र, जीवनशास्त्र आदि विद्याओंमें साधारण परिचय अवश्य रखते हैं, उसी तरह ये अश्विनौ देव 'विद्वान्' थे, 'वि-प्र' थे अर्थात् विशेष प्राज्ञ थे। 'कवि' यह इनका विशेषण बता रहा है कि ये काव्यशास्त्र विनोदमें निपुण थे। ये बुद्धिमान् थे।

चिकित्सा योग्य रीतिसे करनेके लिये उत्तम बुद्धिमत्ता अवश्य चाहिये। निर्बुद्ध चिकित्सक उत्तम चिकित्सा कर नहीं सकेगा।

३ ये अश्विदेव गंभीर थे। चिकित्सकको गंभीर होना

आवश्यक है। रोगीकी कुछ गुप्त बातें इनको मालूम हुईं तो इन्होंने उनको गंभीरताके साथ गुप्त रखना आवश्यक है। रोगीको विश्वास चाहिये कि ये वैद्य मेरी गुप्त बातोंको गुप्त रखेंगे, ऐसा रोगीके मनमें विश्वास हुआ, तो ही वह रोगी अपनी सब बातोंको खुले दिलसे वैद्यको कहेगा। अतः वैद्यको गंभीर होना आवश्यक है।

४ प्रशस्त चित्तवाले अश्विनौ हैं, अपनी चिकित्सामें प्रथम अर्थात् पहिले हैं और मायावी हैं, अर्थात् अपने चिकित्सामें अत्यंत कुशल हैं। इनके दो काम हैं। एक औषधि प्रयोगसे रोगीका रोग दूर करना और शस्त्रकर्मसे रोगीको रोग मुक्त करना। इन दोनों कर्मोंमें इनकी परमश्रेष्ठ कुशलता है। साथ-साथ ये भोजनमें ऐसी औषधीयुक्त भोजन देते हैं कि जिससे रोगीका रोग दूर हो जाय, और औषध में लेता हूं यह भी उसको पता न लगे। यह अद्भुत सामर्थ्य इनमें था।

५ मानव इस भूमिपर सुखसे रहे इसलिये जैसा उसको चाहिये वैसा रहन-सहन, भोजन तथा अन्य उपचार अश्विनौ देव उसको देते थे। इसलिये उनको 'वसु-विदौ' कहा है। यहाँ सुखसे निवास होनेके लिये जो आवश्यक साधन हैं उन साधनोंको 'वसु' कहते हैं। इन साधनोंको वे अच्छी तरह जानते थे। इस कारण मानवोंको उत्तम मार्ग-पर ये ला सकते थे और मानवोंका जीवन सुखमय होनेके लिये जो करना आवश्यक है वह ये बताते थे। अर्थात् ये मानवका निवास सुखमय करनेके लिये जो ज्ञान मानवोंको उपदेश द्वारा देना आवश्यक था, वह ये देते थे।

६ रोगोंके कृमि होते हैं। वे कृमि मानवी शरीरमें जानेसे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोग कृमियोंके 'रक्षः, या राक्षस' आदि नाम हैं। 'रक्षो-हणौ' यह नाम इनको इसलिये दिया है कि ये अश्विनौ वैद्य इन रोग-कृमियोंका समूल नाश करते हैं। 'रिशादसौ' यह इनका नाम भी वही अर्थ बताता है। 'रिशा' का अर्थ शरीरमें बिगाड़ करनेवाला जो होगा उसको विनष्ट करनेवाले ये वैद्य हैं। राक्षसोंके आक्रमणसे रोग होते हैं। कृमियोंके आक्रमणसे रोग होते हैं। इन सब रोगकृमियोंका नाश वैद्य करते हैं और रोगको निर्मूल करते हैं।

वेदमें रोगकृमियोंका जनेक स्थानपर वर्णन है। ये रोग कृमि सूर्यप्रकाशसे मरते हैं, रात्रीमें बटते हैं, अतः इनको रात्रिचर, निदाचर कहते हैं। इन सब कृमियोंको दूर करनेसे सब रोग समूल दूर हो सकते हैं।

● अश्विनौ देव बड़े सुन्दर हैं। वैद्य सुन्दर चाहिये। रोगीके सामने वैद्य सुन्दर, सजा हुआ, उमसाही, हंसते सुख, नीरोग स्थितिमें जाना चाहिये। जिसको देखते ही रोगीके मनपर ऐसा परिणाम होना चाहिये कि यह मेरा रोग अवश्य दूर कर सकेगा। इसके विन्दु यदि वैद्य रोगग्रस्त, निर्बल, दुःख उदास, निस्तेज्य अवस्थामें जायगा तो रोगीपर विन्द परिणाम होगा। अश्विनौके मंत्रोंमें अश्विदेव सुन्दर हैं, सजे हुए हैं, कमलोंकी माटा धारण करते हैं ऐसा जो वर्णन है, वह बोधप्रद है। वैद्योंको कैसा रहना चाहिये इसका बोध इन वर्णनोंसे प्राप्त हो सकता है।

अश्विनौ देव प्रातःकाल रोगीके घर जानेवाले हैं। वे प्रातःसमयमें उठते हैं और रोगीयोंके घर जाते हैं, उनकी देखते हैं और जो उपचार करना हो वह करते हैं। इनमें आलस्य नहीं होता। रोगीकी देखनेमें वे कमी आलस्य नहीं करते। उपचार करके रोगीका रोग दूर करनेमें वे आलस्य नहीं करते। किसी तरह रोगीकी सेवा करके उसको रोग-मुक्त करनेमें वे क्षिणिलता नहीं करते। शस्त्रक्रिया करनी हो, औषधियोंसे चिकित्सा करनी हो, योग्य अन्न देकर रोगीको पुष्टी देनी है, ये सब कार्य करनेमें ये बड़े दक्ष रहते हैं। इनकी क्षिणिलताके कारण किसीका रोग बढ़ गया ऐसा कमी नहीं होता।

९ रत्नोंको ये धारण करते हैं। रत्नोंके मन्त्र रोगनिवृत्तिके उपचार करनेके लिये अपने पास रखते हैं। औषधोंका प्रयोग करनेमें कितना भी व्यय हो वे करते हैं। व्यय होता है इसलिये वे कमी कंजूसी नहीं करते। रत्नोंका प्रयोग करते हैं, विद्युतका उपयोग करते हैं, भयदा कीमती औषध देना हो तो वे देते हैं। मुख्य बात रोगीको रोगमुक्त करना यह होती है। रोगीको स्वस्थ करना यह मुख्य उद्देश्य इनका रहता है। बाकी व्यवहारोंको ये देखते नहीं। इसी लिये इनकी चारों ओर प्रशंसा होती है।

१० अश्विनौ आरोग्यमन्त्री ये यह सहायक बताया है।

ये आरोग्यमन्त्री होनेके कारण इनको सैनिकोंमें भी औषध उपचार करनेके लिये जाना पड़ता था। जलमी सैनिकोंको उठाना, औषधोपचार करना आवश्यक था। इसलिये इनके पास द्रव्य पथक होते थे। हवाई जहाज रक्त शुश्रूषाके लिये इनके पास थे। रक्त शुश्रूषाके रथ थे। और पदाती पथक भी थे। तीन सहोरात्र इनके हवाई जहाज दूर देशमें गये थे और वहांसे जलनिर्योको हवाई जहाजमें लेकर वे वापस आये ऐसा वेदमंत्रमें वर्णन है। ये द्रव्य पथक बड़े कार्य करनेवाले थे। संदेय अर्थात् ही वे चल पड़ते थे और कार्य तत्परतासे करते थे। इस कारण इनको 'मानवोक्ति रक्षक' लोग कहते थे।

वरोंका अर्थात् गृहनिवासियोंका रक्षण ये करते थे। शत्रुसे रक्षण ये करते थे। इनके पास आवश्यक सेनाबल भी था। अर्थात् यह सेना रोगियोंकी शुश्रूषा करनेवालोंकी होती है। युद्धमूर्तिसे रोगी या जलमीको निकाला कार्य इनका होता था। इस कारण जलमीका और अपना बचाव होना चाहिये। इतना सेनाबल इनके पास रहता था। इस सेनाका उपयोग ये करते थे।

११ गौशोंको ये अश्विनौ देव अपने पास रखते थे। गौका दूध, दही, घी, मल, मूत्र, शृंग आदि सब पदार्थ रोग-निवारक हैं। पीपकी नदीसे गौ बचाती है। इसका अर्थ ही यह है कि गौके वक्त पदार्थ पीप होने नहीं देते। रोगियोंके शरीरके दोष गौके गौरससे दूर होते हैं। गौके पदार्थ रोग दूर करते हैं और पोषण भी करते हैं।

१२ मधु अर्थात् शहदका उपयोग अश्विनौ देव करते थे। इनके रथमें मधुका घड़ा रहता था। रोगीको ये औषध मधुमें मिलाकर देते थे। मधु स्वयं उत्तम पौष्टिक है और जिस औषधके साथ वह दिया जाता है, उस औषधका गुण वह पूर्णरूपसे रोगीके शरीरमें पहुंचा देता है। इसलिये अश्विदेवोंके रथमें मधुका घड़ा रहता था।

१३ ये अश्विदेव शरीरका रक्षण करनेमें सिद्धहस्त थे। ये जरारहित अर्थात् निर्य वरुण थे। चायु बहुत होनेपर भी वे वरुण जैसे दीक्षते थे। अर्थात् ये अपने शरीरको भी उत्तम अवस्थामें मंदा रखते थे। घृद्धोंको भी वरुण बनाते थे। चायु बहुत होनेपर भी निर्य वरुण रहते थे। इनके

अन्दर कोई दोष नहीं था। ये अपना शरीर सदा सुन्दर रखते थे, और सदा उत्साही रहते थे।

१४ समयको वे जानते थे। यह समय कैसा है यह उनको मालूम होता था। वर्ष, ऋतु, मास, दिन कैसा है, इस समय क्या करना चाहिये इसका ज्ञान उनको था। ऋतुका विज्ञान उनको था। किस ऋतुमें कौनसे रोग होते हैं, उनसे बचनेके लिये क्या करना चाहिये इससे वे परिचित थे। मानवी आयुष्यमें भी ऋतु होते हैं। इन ऋतुओंमें मनुष्यने कैसा आचरण करना चाहिये, इस विषयको वे जानते थे। इस ज्ञानसे वे अनिष्ट किंवा प्रशंसा योग्य आचरण करते थे।

१५ अपने सुयोग्य मार्गसे वे कभी भ्रष्ट नहीं होते थे। कोई इनको दबाकर इनसे अयोग्य आचरण करावे यह हो नहीं सकता था। ये अनुशासनके अनुसार चलते थे। अनुशासनमें ये रहते थे। इसलिये सबपर इनका प्रभाव पड़ता था। सत्य मार्गपर ये चलते थे। सत्य और सरलताकी वृद्धि ये करते थे अर्थात् जो इनके संसर्गमें लाजाय उनको भी सत्य और सरल मार्गपर ये चलाते थे। अनुशासनमें रहनेसे व्यक्तिका तथा राष्ट्रका कल्याण होता है यह इनका निश्चय था।

हर एक कार्य दक्षतासे ये करते थे। नहीं तो रोगीको आरोग्य निश्चयसे प्राप्त करा देनेका कार्य इनसे होना असंभव होगा। रोगीको भी ये नियमोंसे ही चलाते थे। दक्षता इनके कार्यमें सदा रहती थी। ये गुप्तताकी रक्षा करते थे। यह गुण वैद्योंमें रहना आवश्यक है। रोगियोंकी गुप्त बातें जानकर उनको प्रकट करना यह बड़ा दोष है। ऐसा वैद्योंको करना नहीं चाहिये। इसलिये सब रोगियोंकी गुप्त बातोंको ये गुप्त ही रखते थे।

१६ इनका आचरण दोषरहित रहता था। शरीर, मन तथा आचार व्यवहारमें इनसे दोष नहीं रहता था। रोगीका रोग दूर होजाय और उनका स्वास्थ्य उत्तम रीतिसे सुरक्षित रहे, इसके लिये जो करना आवश्यक होजाय, वह सब ये अविनाश देव करते थे। ये अपने साथ कुशल पुरुषोंको रखते थे। औषध निर्माण, औषधोंका वितरण, शस्त्र-क्रिया आदि कार्य ये करते थे। इन कार्योंको योग्य रीतिसे करनेके लिये जिस तरहके कुशल लोग चाहिये उस तरहके

कुशल लोग इनके पास सदा रहते थे और उनसे सब कार्य ये उत्तम रीतिसे कराते थे।

१७ मानवोंका निवास जिस रीतिसे सुखमय हो उस रीतिका अवलंबन ये करते थे। इसमें इनसे कसूर नहीं होती थी। ऐसा निर्विश्रुताके साथ करनेके लिये जितना बल चाहिये, उतना बल इनके पास था। ओहदेदारीकी दृष्टिसे यह करनेके लिये जो सामर्थ्य चाहिये वह उनमें था। उग्रता भी जितनी चाहिये उतनी इनमें थी, अल्पया हर एक कार्य यथायोग्य रीतिसे होना असंभव है। अतः समुपार ये आवश्यक उग्रता, कठोरता भी दिखाते थे।

सबका कल्याण करनेके लिये ये सदा कटिबद्ध रहते थे। प्रजाजनोमें कोई रोगी न हो, कोई निर्बल न हो, सबके सब अवश्य हृष्टपुष्ट हों, कार्यक्षम हों इसलिये जो ज्ञान चाहिये, जो कुशलता चाहिये, जो व्यवस्था चाहिये वह सब इनमें था। उन शक्तियोंसे ये युक्त थे। इसलिये इनको कोई कठिना प्रतीत नहीं होती थी। जो कर्तव्य जाता था वह निर्दोष रीतिसे ये करते थे और सबका हित ये उत्तम रीतिसे करते थे। इसलिये लोग इनको निष्कलंक कहते थे। ये जो कार्य करते थे वह सत्यके प्रेमसे और अपना कर्तव्य समझकर करते थे। मनकी शुभ भावनासे ये सब कार्य करते थे।

१८ रोगियोंकी चिकित्सा करनेके लिये चारों ओर भ्रमण करना आवश्यक ही होता है। इसलिये ये आवश्यक हो इतना भ्रमण करते थे। रोग निवारण करनेकी इच्छासे वैद्योंको भ्रमण करना आवश्यक ही होता है। यह भ्रमण वे न करें, तो उनका कार्य ठीक रीतिसे हो ही नहीं सकता।

किसी समय वेगसे जानेकी आवश्यकता हो तो ये वेगसे जाते थे। ये अपने हवाई जहाजसे भी जाते थे। अथवा इनके सचिवोंके तथा घोड़ोंके रथ तो ये ही। इनका जाना बिना प्रतिबंध सर्वत्र होता था।

इनके रथ उत्तम होते थे। इनके रथमें उपचारके साधन रहते थे। श्वेन पक्षीके समान ये आकाशमें भी संचार करते थे। श्वेन पक्षी बड़े वेगसे उड़ते हैं, वैसे ये बड़े वेगसे आकाशमेंसे जाते थे। और जहां पहुंचना चाहिये वहां शीघ्र पहुंचते थे।

१९ इन अश्विनोंका स्वभाव उदार था। दान देनेमें

इनकी सहज प्रवृत्ति थी। रोगीकी चिकित्सा ये किसी भी ढालचसे नहीं करते थे, परंतु रोगीका कल्याण हो इस सदिच्छासे ही वे सब कार्य उपकार करनेकी भावनासे करते थे।

२० जो कार्य करना होता है वह क्षीप्रताके साथ ये अश्विनौ देव करते थे। कार्य करनेसे वे थकते नहीं थे। वे अपने शास्त्रोंका अर्थात् चिकित्साशास्त्रका उत्तम अध्ययन करके चिकित्सामें अति प्रवीण बने थे। ये विद्यामें निपुण थे, ये विद्यावृद्ध अथवा ज्ञानवृद्ध थे। सुवर्णके समान ये तेजस्वी थे। ये अपने चिकित्साके कार्यमें प्रवीण थे।

यहां स्वास्थ्यमंत्रीके अन्दर कौनसे गुण चाहिये इसका संक्षेपसे वर्णन हुआ है। वैदिक समयमें आरोग्यमंत्री इन गुणोंसे योग्य होते थे।

आज भारतमें 'स्वास्थ्य व्यवस्था' चली है। इसमें जो आरोग्य मंत्री रखे जाते हैं उनमें कौनसे गुण हैं इसकी तुलना पाठक इन गुणोंके साथ करें और विचार करके निश्चित करें कि वैदिक कालके आरोग्यमंत्री अच्छे थे या

आजके अच्छे हैं।

वेदमंत्रोंमें देवोंके वर्णन हैं। देवोंने क्या किया था, या देव क्या करते थे, यह वर्णन है। यह किस लिये है यह प्रश्न महत्त्वका है। शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि "यत् देवा अकुर्वन्, तत् करवाणि" जो देव करते रहे वह मैं करूंगा। देव जगत्का हित करते रहते हैं। 'देवो, दानाद्वा, द्योतनाद्वा' देव दान देता है और प्रकाश देता है। जो दान देता है, जो प्रकाश देता है वे ही देव हैं। जो दान देकर आवश्यकता दूर करता है, जो प्रकाश देकर मार्गदर्शन करता है वह देव है। दूसरोंको ऐसी सहायता देव करते हैं। मनुष्य भी ऐसी सहायता देनेका, प्रकाश बतानेका कार्य करें।

यहां अश्विनौ देव नीरोगिता उत्पन्न करते हैं, रोगियोंके रोग दूर करते हैं, आरोग्यका रक्षण करते हैं, आरोग्यके संरक्षणका मार्ग बताते हैं। हम वैसा करते रहें, यह मनुष्योंके लिये मार्गदर्शन यहां मिलता है।

अब इसके पश्चात् आरोग्य मंत्रीके कार्य जो वेदमंत्रोंमें वर्णित हुए हैं वे कौनसे हैं इसका विचार करेंगे।

प्रश्न

- १ वेदकी जानराज्यकी व्यवस्था कैसी है वह बताइये ।
- २ देवताएं विश्वराज्यके मंत्री हैं यह कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कीजिये ।
- ३ ब्रह्माण्डमें, पिण्डसमूहमें (राष्ट्रमें), तथा पिण्डमें, नियमकी समानता कैसी है यह बताइये ।
- ४ शरीरमें कहां कौनसी देवताएं हैं यह बताइये ।
- ५ शरीरमें इन्द्रशक्ति कहां उत्पन्न होती है और वह हमें कैसी उपयोगी होती है यह बताइये ।
- ६ शरीरमें अश्विनौ देवता कहां कैसी रहती हैं ।
- ७ अश्विनौ विद्वान् और बुद्धिमान् हैं इसके प्रमाण दीजिये ।
- ८ अश्विनौ ' गंभीर ' हैं इसके प्रमाण दीजिये ।
- ९ अश्विनौ शत्रुका नाश करते हैं इसके प्रमाण दीजिये ।
- १० वेदमें रोगकृमियोंके वाचक कौनसे पद हैं और ये रोगकृमि किस रीतिसे नष्ट होते हैं ?
- ११ अश्विनौ प्रातःकालमें उठकर क्या करते हैं ?
- १२ अश्विनौ रत्नोंका क्या उपयोग करते हैं ?
- १३ आरोग्यमंत्रीके पास संरक्षक सैन्य था यह सिद्ध कीजिये ।
- १४ अश्विनौ कल्याण करते थे यह सिद्ध कीजिये ।
- १५ अश्विनौ मधका क्यों उपयोग करते थे ?
- १६ अश्विनौ सुन्दर थे और तरुण थे यह सिद्ध कीजिये ।
- १७ अनुशासनशील थे ये इसके प्रमाण दीजिये ।
- १८ अश्विनौ अपने कार्यमें प्रवीण थे यह सिद्ध कीजिये ।
- १९ अश्विनौके चाहन कौनसे थे और वे कैसे थे यह बताइये ।
- २० शतपथ और निरुक्तमें जो अश्विनौका वर्णन है उससे अश्विनौके कौनसे कर्म सिद्ध होते हैं ?
- २१ नासिकामें रहनेवाले अश्विनौ कौनसे हैं और वे वहां क्या करते हैं ?

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- ४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उत्थति।
- ८ सप्त व्याहृतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?
- १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?

- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकोंके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
- ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (₹) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. २५. (₹) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिद्ध लेना हो तो उस सजिद्ध पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. २५. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. सूरत]

वैदिक व्याख्यान माला — ३३ वाँ व्याख्यान

[अश्विनौ देवताके सन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[२]

[यह व्याख्यान नागपुर विश्वविद्यालयमें ता. ३०-१२-५७ के दिन हुआ था]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्यायमण्डल, पारडी

मूल्य छः आने

[अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[दूसरा व्याख्यान]

१ अग्नि ऋषिकी सुश्रूषा

असुरोंका राज्य था। उस असुर राज्यको तोड़नेके लिये और वहाँ जायोंका राज्य स्थापन करनेके लिये अग्निऋषिके नेतृत्वमें बड़ी हलचल चल रही थी। अग्निऋषि नेता थे और उनके नेतृत्वमें रहकर अनेक ऋषि यह असुरोंके विरुद्ध हलचल चला रहे थे। इस वृत्तांतको बतानेवाला यह मंत्र है—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजःऋषिः ।

हिमेन अग्निं ग्रंसं अवारयेथां
पितुमर्तो ऊर्जे अस्मा अधत्तम् ।
ऋषीसे अग्निं अश्विना अवनीतं
उन्निन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति ॥ ऋ० १।१।६।८

१ अश्विनौ सर्वगणं अग्निं, ऋषीसे अवनीतं, स्वस्ति उन्निन्यथुः— अश्विदेवोंने सब अनुयायियोंके साथ अग्निऋषिको, जो कि कारावासमें नीचे रखा था उसको ऊपर लाया।

यहाँ कहा है कि अग्निके साथ (सर्वगणं) अनेक अनुयायी थे। ये सब अग्निके साथ हलचलमें शामिल थे। ये सब कारावासमें रहे गये थे। यह कारागृह (अवनीतं) भूसमवल भागसे नीचा था। तब घर जैसा था। ऐसे कठोर कष्ट थे ऋषिगण इस कारावासमें भोग रहे थे। इन ऋषियोंको अश्विदेवोंने (स्वस्ति उन्निन्यथुः) सुखदायी रीतिसे ऊपर लाया। जेलखानेसे इन ऋषियोंको बाहर लाया। अर्थात् अश्विदेव प्रजापक्षका साथ कर रहे थे।

१ (भाग २)

२ पितुमर्तो ऊर्जे अस्मै अधत्तम्— पुष्टिकारक और बल बढ़ानेवाला अन्न उन ऋषियोंको अश्विदेवोंने दिया। ये ऋषि कारावाससे अत्यंत कृदा तथा शरीरसे निर्मल हुए थे। अतः इनको पुष्टिकारक, बल बढ़ानेवाला, क्षीघ्र पचनेवाला अन्न दिया गया और इनको क्षीघ्र दृष्टिपुष्ट बना दिया।

ऐसे योग्य अन्न अश्विदेवोंने तैयार किये थे। जो इन्होंने इन ऋषियोंको दिये। इससे ये ऋषिगण क्षीघ्र कार्य करनेमें समर्थ हुए। उत्तम वैद्य ही ऐसे अन्न तैयार कर सकते हैं जिनमें औषधियोंका मिश्रण किया होगा। और चातुर्घसे कुछ विशेष भी किया ही होगा। (पितुमर्तो ऊर्जे) ये शब्द विशेष प्रकारके अन्नके सूचक हैं। साधारण भोजनसे यह अन्न विशेष गुणोंसे युक्त था इसमें संदेह नहीं है।

३ ग्रंसं अग्निं हिमेन अवारयेथां— धधकते हुए अग्निको हिमसे—वर्फसे—अथवा जलसे ढटा दिया। अर्थात् तब घरमें इन ऋषियोंको असुरोंने रखा था। और अग्निकी उष्णतासे और धूँवसे ऋषियोंको कष्ट पहुँचे इस दृष्ट उद्देश्यसे असुरोंने आजुवाजू अग्नि भी जलाया था, जिससे कारावासमें पड़े ऋषियोंको बड़े कष्ट होते थे। अश्विदेवोंने पानीसे उस अग्निको वान्त किया।

यहाँ हम देखते हैं कि असुर सत्राट् ऋषियोंका विरोधी था, ऋषियोंकी हलचल तोड़नेका यत्न बढ करवा था और जनताके नेता ऋषियोंकी सहायता करते थे। ऋषियोंको कारावाससे कारागृह तोड़कर छुड़ाते थे, और इनको उत्तम सहज पचनेवाला पुष्टिकारक और बल बढ़ानेवाला अन्न देकर दृष्टपुष्ट करते थे।

सांख्यः अत्रि ऋषि ।

त्यं चिदत्रिं ऋतजुरं अर्थं अश्वं न यातवे ।
कक्षीचन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नचम् ॥१॥
त्यं चिदश्वं न वाजिनं अरेणवो यमन्तत ।
दृढहं ग्रंथिं न विष्यतं अत्रि यविष्ठमा रजः ॥२॥
नरा दंसिष्ठौ अत्रये शुभ्रा सिपासतं धियः ॥३॥
ऋ० १०।१४३

१ त्यं ऋतजुरं अत्रि, यातवे, अश्वं न, अर्थं कृणुथः— उस जर्जर बने अत्रिऋषिको, घोड़ेके समान चलने-फिरने योग्य, समर्थ बनाया । कारावासमें पड़नेके कारण अत्रिऋषि अतिकृश बना या, उसको फिर चलने-फिरने योग्य, घोड़ेके समान दृढ़पुष्ट बना दिया ।

२ नचं रथं न पुनः कक्षीचन्तं इव कृणुथः— रथ जैसा दुरुस्त करके नया बनाते हैं, वैसा तुमने कक्षीवान्के समान, अत्रि ऋषिको पुनः नयासा दृढ़पुष्ट बनाया ।

३ अत्रि यविष्ठं दृढहं ग्रंथिं न आ विष्यतं— अत्रिको बलवान् बनाया, सख्त गाँठको खोलनेके समान, उस ऋषिको मुक्त किया, बंधनसे छुड़ाया ।

४ अत्रये धियः सिपासतं— अत्रिके लिये बुद्धि भी प्रदान की । अर्थात् कारावासके कारण जो क्षीणता आगयी थी, वह तुमने दूर की, जिससे वह ऋषि पुनः पूर्ववत् बुद्धिके कार्य करनेमें समर्थ हुए । इससे यह सिद्ध हो रहा है, कि अत्रिका केवल शरीर ही नहीं ठीक किया, परंतु उसके मनबुद्धिको भी सामर्थ्यवान् बनाया ।

(अश्वं न यातवे) घोड़ेके समान चलने फिरनेके लिये अत्रिको समर्थ बनाया । इससे स्पष्ट हो रहा है, कि उनके दिये अन्नमें ऐसी शक्ति बढानेका सामर्थ्य था ।

कुत्स आगिरस ऋषि कहते हैं—

तप्तं धर्मं ओम्यावन्तं अत्रये ॥ ७ ॥

याभिः अत्रये० ईपथुः ॥ १६ ॥ ऋ. १।११२

‘अत्रिके लिये तपे स्थानको सुखदायी और शान्त बनाया । जिन साधनोंसे अत्रिको पुनः ठीक किया ।’

इस कथनमें वही बातें हैं कि जो पूर्वोक्त मंत्रमें वर्णन की हैं । अब कक्षीवान् ऋषिका मंत्र देखिये—

कक्षीवान् ऋषिका यह मंत्र और स्पष्ट कर रहा है—

ऋषिं नरौ अंहसः पांचजन्यं
ऋषीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन ।
मिनन्ता दस्योः अशिवस्य माया
अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ ऋ. १।११७।३
हे (वृषणौ नरौ) बलवान् नेताओ ।

१ पांचजन्यं अत्रि ऋषिं ऋषीसात् गणेन मुञ्चथः— पञ्चजनोका हित हो इसलिये अत्रिऋषि हलचल कर रहे थे । उसको अनुयायियोंके साथ कारावाससे तुमने छुड़ाया । अत्रिऋषिकी हलचल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद इन पाँचों प्रकारके लोगोंका हित करनेके लिये थी । और असुर राजा पाँचों लोगोंका अहित हो ऐसा राज्य-शासन करता था ।

२ अशिवस्य दस्योः माया मिनन्तौ, अनुपूर्वं चोदयन्तौ— अशुभ दस्यु राज्यशासकके कपट जाल जानकर, उनको-उन मायाजालोंको- एकके पीछे दूसरे, इस तरह तुम दूर करते रहे ।

यहां अत्रिऋषिकी हलचल पंचजनोका हित कर रही थी । तथा असुर दस्यु प्रजाका अहित हो ऐसा राज्यशासन कर रहे थे, यह स्पष्ट हुआ । असुर राजाके कपट प्रयोगोंको निष्फल बनाना, उनको यथा योग्य रीतिसे जानना और उनमें प्रजाजन न फंसे ऐसा करना अश्विदेवोंका तथा अत्रिऋषिका प्रयत्न था । कारावासके कारण कृश बने ऋषियोंको पुनः शीघ्र शक्तिवान् बनाना यह अश्विदेवोंका कार्य था ।

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः ।

युवमत्रयेऽवनीताय तप्तं

ऊर्जं ओमानं अश्विनौ अधत्तम् ॥ ऋ. १।११८।०

हिमेन धर्मं परितप्तं अत्रये ॥ ऋ. १।११९।६

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः ।

युवं ह धर्मं मधुमन्तं अत्रये ।

अपो न सोदोऽवृणीतं पपे ॥ ऋ. १।१८०।४

तुम दोनों अश्विदेवोंने अत्रि ऋषिके लिये तपे गरम स्थानको ठंडा कर दिया और उस ऋषिको सुख हो ऐसा किया । तथा—

वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ।

चित्रं ह यद् वां भोजनं न्वस्ति

न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम् ।

यो वां ओमानं दधते प्रियः सन् ॥ ऋ. ७।६।१५

तुमने अत्रिके लिये तो भोजन तैयार करके दिया था, वह (चित्रं नु अस्ति) सचमुच विलक्षण और आश्चर्य-कारक था । तथा वह (अत्रये महिष्वन्तं नि युयोतन) अत्रिके लिये उसकी शक्ति बढ़ानेके हेतुसे तुमने दिया था । तुम्हारी सहायतासे वह अत्रि (वां ओमानं दधते) आपको सुरक्षित आश्रय प्राप्त करता है क्योंकि वह (यः वां प्रियः सन्) आपको प्रिय है ।

अश्विदेवोंने अत्रिको ऐसा भोजन दिया कि जिसके सेवन करनेसे निर्बल हुए अत्रि ऋषि पुनः अपना कार्य करनेमें समर्थ हुए । वैद्योंके लिये यह योग्य है कि वे ऐसा भोजन, अथवा पाक अथवा ज्ञानके पदार्थ तैयार करके निर्बलोंको दें कि जिनके सानेसे वे निर्बल पुनः हृष्टपुष्ट तथा बलवान् बन सकें । पुनः देखिये—

वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ।

निः अंहसः तमसः स्पर्त अत्रि ॥ ऋ. ७।७।१५

प्रज्ञातिथिः काण्वः ।

आवतं० अत्रि ॥ ऋ. ८।५।२५

गोपवन आत्रेयः ।

उपसृणीतं अत्रये गृहं कृणुत युवं अश्विना ।

घटते वल्ग्वं अत्रये ॥ ऋ. ८।७।३७-८

काक्षीवती घोषा ।

युवं ऋषीसं उत ततं अत्रये ओमवन्तं चक्रयुः ।

ऋ. १०।३।९।९

सप्तवधिरात्रेयः ।

अत्रिर्ह यद् वां अवरोहद् ऋषीसं

अजोहृषीत् नाघमानेव योषा ।

श्येनस्य चित् जवसा नूतनेन

आगच्छतं अश्विना शंतमेन ॥ ऋ. ५।७।८।४

अश्विदेवोंने अत्रिका तथा हुमा स्थान सुखावह शान्त किया । जिस समय कारावासमें अत्रिको रखा, उस समय उसने अश्विदेवोंकी प्रार्थना की । अनाथ की जैसी प्रार्थना

करती है वैसी प्रार्थना उसने की । आपने वह सुनी और तरुण श्येन पक्षीके वेगसे आप वहां पहुंचे और उसको आराम पहुंचाया ।

इस वृत्तान्तमें स्पष्ट रीतिसे कहा है कि अश्विदेव किस तरह दुर्बलोंको सबल बनाते थे । किस तरह पुष्टिकारक अन्न तैयार करके दुर्बलोंको देते थे और उनको कार्यक्षम किस रीतिसे बनाते थे ।

यह रुग्ण शुश्रूषाका कार्य है ।

२ रुग्णशुश्रूषाके वैमानिक पथक

अश्विदेव विश्व साम्राज्यके आरोग्यमन्त्री होनेके कारण रुग्णोंकी शुश्रूषा और चिकित्सा करनेका कार्य उनके आधीन था । विदेशी कपटी राज्यके विरुद्ध हलचल करनेवाले पंचजनोंके हितकर्ता अत्रिऋषिकी शुश्रूषा उन्होंने कैसी की थी, इसका वृत्तान्त हमने देखा । अनुयायियोंके साथ अत्रि ऋषिको पुनः पूर्ववत् स्फूर्तिला बनाया वह हमने देखा । अथ सैनिकोंके लिये रुग्णपथक थे और उनकी शुश्रूषा करनेवाले वैमानिक पथक थे, और उनकी सुस्पष्टता कैसी थी, यह देखना है । यदि वैमानिक पथक थे ऐसा सिद्ध हो जाय, तो साधारण शुश्रूषा पथक थे, यह स्वयंसिद्ध हो जाता है । इस लिये हम प्रथम वैमानिक पथकोंका ही विचार करेंगे—

कुत्स आंगिरस ऋषिः ।

भुज्युं याभिः अवयथिभिः जिजिन्वथः ॥ ६ ॥

भुज्युं याभिः अवयथः ॥ २० ॥ ऋ. १।१।२।६;२०

‘ हे अश्विदेवों ! जिन सुखदायी साधनोंसे तुमने भुज्युक, संरक्षण किया था । ’ इन मन्त्रोंमें ‘ अवयथिभिः ’ अर्थात् व्यथा न देनेवाले वे साधन थे, ऐसा कहा है । साधन रोगियोंकी शुश्रूषा करनेके थे और वे ऐसे थे कि जिनसे रोगियोंको बिलकुल कष्ट नहीं होता था । ऐसे उत्तम साधन अश्विदेवोंने तैयार किये थे । इस विषयमें और मन्त्र देखिये—

ऋषीवान् दर्धतमस आशिज ऋषिः ।

तुग्रो ह भुज्युं अश्विना उदमेघे

रयिं न काश्चित् मसृवां अवाहाः ।

तं ऊहयुः नौभिः आत्मन्वतीभिः

अन्तरिक्षप्रुद्धिः अपादकाभिः ॥ ३ ॥

तिष्ठः क्षपः त्रिः अहा अतिव्रजद्भिः
 नासत्या भुज्युं ऊह्युः पतङ्गैः ।
 समुद्रस्य धन्वन्तर्यस्य पारे
 त्रिभी रयैः शतपद्भिः पल्लवैः ॥ ४ ॥
 अनारन्मणे तदवीरयेथां
 अनास्याने अग्रमणे समुद्रे ।
 यद् अश्विना ऊह्युः भुज्युं अस्तं
 शतारित्रां नावं आतस्थिवांसम् ॥ ५ ॥

ऋ. १।१।१६।२-५

युवं तुत्राय पूर्वैभिः एवैः
 पुनर्मन्यौ अमवतं नुवाना ।
 युवं भुज्युं अर्णसो निः समुद्रात्
 विभिः ऊहतुः ऋज्वैभिः अश्वैः ॥ १४ ॥
 अजोहवीद् अश्विना तौग्न्यो वां
 प्रोळहः समुद्रं अव्यथिभिः जगन्वान् ।
 निः तं ऊह्युः सयुजा रथेन
 मनो जवसा वृषणा स्वस्ति ॥ १५ ॥

ऋ. १।१।१७।१४-१५

१ कश्चित् मनुवान् रायं न—जैसा कोई मरनेवाला
 अपने घनको यहां छोड़ता है, और मरता है उस तरह,

२ तुप्रः भुज्युं उदमेघे अवाहाः—तुप्र राजाने अपने
 पुत्र भुज्युको समुद्रमें डोब दिया। तुप्र नामक राजाने दूसरे
 राज्यपर आक्रमण करनेके लिये सेनाके साथ अपने पुत्र
 भुज्युको समुद्रमेंसे भेजा।

३ समुद्रस्य आर्द्रस्य पारे धन्वन्—वह भुज्यु
 पानीसे भरपूर मरे समुद्रके परे जो रेवका मैदान है उसके
 समीप पहुंचा था। इतनी दूरीपर वह सैन्यके साथ गया
 था। वहां उसने युद्ध किया, परन्तु उसके परानव हुआ
 और वह भुज्यु सेनाके साथ हारने लगा।

४ अनारन्मणे अग्रमणे समुद्रे तत् अवीरयेथां—
 जिसका आरम्भ और अन्त नहीं है, जिसमें आघात
 किसीका नहीं मिल सकता, ऐसे आघात समुद्रमें भुज्यु
 अपनी सेनासे गया था, वहां पराभूत होकर वह कष्ट भोग
 रहा था। ऐसी अवस्थामें—

५ अश्विना ! तौग्न्यः वां अजोहवीत्—हे अश्वि-
 देवो ! तुम राजाके पुत्रने उस पराभूत अवस्थामें आरको
 डूलाया। आपने उनकी सन्तान सुना और आर वहां गये।

६ तं ऊह्युः आत्मन्वतीभिः नौभिः अन्तरिक्ष-
 पुद्भिः अपोदकाभिः—उस भुज्युको तुमने अपने अन्त-
 रिक्षमेंसे जानेवाली मेघमण्डलके जलस्थानमें संचार करने-
 वाली, इच्छानुसार चलनेवाली आकाशनाँकाओंसे ऊपर
 उठाया।

ये विमान ये इसमें सन्देह नहीं हैं। क्योंकि (अन्त-
 रिक्षपुद्भिः) अन्तरिक्षसे वे जाते हैं, अन्तरिक्षमें मेघ-
 मण्डलमें जो जल है (अप-उदकाभिः) उस उदकको
 ये जहाज तैरा कर रहे थे और ये जहाज (आत्मन्व-
 तीभिः) आत्मा जिस तरह स्वेच्छापूर्वक हलचल करता है
 उस तरह ये हवाई जहाज चलनेवालेकी इच्छानुसार चलाये
 जाते थे। इस प्रकारके ये उत्तम हवाई जहाज थे।

७ त्रिभिः रयैः शतपद्भिः पल्लवैः—ये हवाई
 जहाज तीन थे, इनको सौ पग थे और छः छः मंजु शक्ति-
 वाले थे पग थे। ये तीन रथ थे यह पूर्वोक्त स्थानमें
 'नौभिः अन्तरिक्षपुद्भिः' इन पदोंसे भी सिद्ध होता
 है। क्योंकि ये पद बहुवचनमें हैं।

८ तिष्ठः क्षपः त्रिः अहा अतिव्रजद्भिः पतङ्गैः
 भुज्युं नासत्या ऊह्युः—तीन रात्री और तीन दिन
 कति वेगसे चलनेवाले पक्षी जैसे आकाश यानोंसे अति-
 वेगसे भुज्युको उठाकर लाया। यहां 'पतङ्गैः' पद पक्षी
 जैसे आकाश यानोंका स्पष्ट वाचक है। 'वीभिः' यह
 पद भी पक्षी जैसे आकाश यानोंका ही नाव बता रहा है।
 तीन आकाश यान थे, इससे भुज्युके साथ अर्धमा सैनिक
 भी थे, यह स्पष्ट होजाता है। नहीं तो कहेले भुज्यु नामक
 राजकुमारको तीन आकाश यानोंकी जरूरत नहीं है। तीन
 महाराज अतिवेगसे चलनेवाले थे हवाई जहाज थे। इससे
 पता लगता है कि भुज्यु आक्रिकके रेवोले प्रदेशके समीप
 किसी देशमें गया होगा। नहीं तो हवाई जहाज इतने
 समय क्यों घूमता रहेगा।

बचनेमें सौ मील भी आकाश यान गया तो भी ७२
 घण्टोंमें ७२०० मील तो जायेगा ही। कमसेकम इतना दूर
 तो वह स्थान होगा ही जहां भुज्युका परानव हो गया था।

हवाई जहाज तीन महाराज आज भी एक वेगसे आका-
 शमें रह नहीं सकता। और यहां तो तीन महाराज एकसा
 बदे वेगसे दबनेका डहेल है। किस धंर शक्तिसे यह गति
 मिश्रवी थी इसका पता वेदसे नहीं मिलता।

कई लोगोंका मत है कि वह 'पारदयंत्र' थे जिससे ये विमान चलते थे। पारेकी भाप करके यंत्रको गति देनी और पुनः उस भापका पारा बनाना। इससे सतत गति मिल सकती है। दूसरोंका कहना है कि घण्टेमें सौ डेढसौ मोल उठनेवाले पक्षी उत्तर ध्रुवके पास हैं। उनको विमानोंमें लगाया जाता था। इस तर्कमें कौनसा सत्य है इसकी खोज कोई विद्वान् करे। आज हमारे पास कोई साधन नहीं है कि जिनसे इन विमानोंको गति देनेके साधन कौनसे थे यह हम जान सकें। पर ये विमान थे इसमें संदेह नहीं। क्योंकि वैसे अर्थके पद उक्त मंत्रोंमें हैं और उनका दूसरा कोई अर्थ हो नहीं सकता।

१ मनोजवसा सयुजा रथेन तं स्वस्ति निः ऊहथुः— मनके वेगसे चलनेवाले संयुक्त रथसे उस भुज्युको अग्निदेव ले जाते थे। अति वेगसे वह रथ जाता था, परंतु अन्दर बैठनेवालेको (स्वस्ति) आराम मिलता था। ऐसे वे रथ उत्तम थे।

(अजोहवीत् तौग्न्यो वां) अर्थात् हवनी दूरसे भुज्युने अग्निदेवोंके पास संदेश भेजा और अग्निदेव हवनी दूर विमान लेकर चले गये। इससे पता लगता है कि संदेश शीघ्र भेजनेका कोई "शीघ्रगामी साधन" उस समय आवश्यक था। नहीं तो तीन अहोरात्र विमानके प्रवास पर जो राजपुत्र पड़ा था, उसका पता उसके घर या अग्निदेवोंको किस तरह लग सकता है।

१० युवं तुप्राय पूर्वभिः एवैः पुनः मन्यौ अभिघतम्— इन सहायताओंसे तुम दोनों तुम राजाके लिये पुनः माननीय होगये। इससे पता चलता है कि इससे अग्निदेवोंका संमान तुमके दरबारमें पूर्वकी अपेक्षा अधिक होने लगा। जब राजपुत्रको उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचाया, तब उनका संमान यदना स्वाभाविक ही है। हवनी दूरसे राजकुमार अपने अनुयायियोंसे सुरक्षित वापस घर आया, यह आनंदकी बात है इसमें क्या संदेह है।

११ यद् अश्विना भुज्युं अस्तं ऊहथुः शतारिप्रां नावं आतस्थिवांसम्— अग्निदेवोंने भुज्युको घर पहुंचा दिया, चलानेके साधन सौ जिसको लगे हैं वैसी नौकाओं बिठलाकर घर भुज्युको पहुंचाया। नौका शब्द नावका वाचक ही नहीं है, हवाई जहाज कहते हैं, हवाई नौका भी

२ (भाग २)

कहा जा सकता है। 'विभिः, पतङ्गैः, अन्तरिक्षपुद्भिः' आदि पद स्पष्टतासे विमानके ही वाचक हैं। यही भाव 'नौ, रथ' आदि पदोंका मानना योग्य है।

ये विमान रुग्णोंकी शुश्रूषा करनेके थे। अश्विनी देव वैद्य थे। वैद्यकी आवश्यकता उस समय होती है कि जिस समय मनुष्य रोगी, या जल्मी होता है। भुज्यु समुद्रके पार रेतीले देशमें पहुंचा हुआ था। अरब देशसे परे रेतके मैदान हैं वहां गया था। वहां उसका पराभव हुआ। वहांसे संदेश भेजा गया। यह केवल प्रार्थना ही हो, तो केवल प्रार्थना इतनी दूरीपरसे कैसी पहुंचे? इसलिये 'संदेश वाहक कुछ यंत्र थे' ऐसा मानना ही चाहिये।

यदा समुद्र था, उसमें नाधारके लिये कोई स्थान नहीं था। इस कारण थोड़ोंसे चलनेवाले रथ वहां जा ही नहीं सकते थे। भुज्यु नौकाओंसे गया होगा पर आनेके समय वह हवाई जहाजसे जाया है। इस विषयमें और मन्त्र देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

१ निः तौग्न्यं पारयथः समुद्रात् ॥ क्र. १।१।८।६

२ युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतम्।

स्वयुक्तिभिः नि वहन्ता पितृभ्य आ ॥

क्र. १।१।९।४

३ अगच्छतं कृपमाणं परावति

पितुः स्वस्य त्यजसा निवाधितम्।

स्ववंतीः इत ऊतीः युवोः अहे

चित्रा अर्भाके अभवन्नभिप्रयः ॥ क्र. १।१।९।८

दीर्घतमा औचथ्यः।

४ युक्तो ह यद् वां तौग्न्याय

पेरुः वि मध्ये अर्णसो घायि पज्रः।

क्र. १।१।५।३

५ तौग्न्यो न जिघ्रिः ॥ क्र. १।१।८।५

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः।

६ युवं एतं चक्रथुः सिन्धुपु सुवं

आत्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्न्याय।

येन देवप्रा मनसा निः ऊहथुः

सुपतनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥ ५ ॥

अवविद्धं तौग्न्यं अण्स्वन्तः

अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्।

चतस्रो नावो जठरस्य जुष्टाः
उदश्विभ्यां इयिता पारयन्ति ॥ ६ ॥

क्र. ११८२।५-६

बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः ।

७ तां भुज्युं विभिः अद्भ्यः समुद्रात्
तुग्रस्य सूनुं ऊह्युः रजोभिः ।
अरेणुभिः योजनेभिः भुजन्ता
पतत्रिभिः अर्णसो निः उपस्थात् ॥ क्र. ६।४२।१

वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ऋषिः ।

८ उत त्वं भुज्युं अश्विना सखायो
मध्ये जहुः दुरेवासः समुद्रे ।
निः ईं पर्यत् अरावा वो युवाकुः ॥ ७ ॥

क्र. ७।६८।७

९ युवं भुज्युं अवविद्धं समुद्रे
उदूह्युः अर्णसो अस्त्रिधानैः ।
पतत्रिभिः सध्रमैः अन्यथिभिः
दंसनाभिः अश्विना पारयन्ता ॥ १॥ क्र. ७।६९।७

ब्रह्मातिथिः काण्वः ऋषिः ।

१० कदा वां तौग्यो विद्यत् समुद्रे जहितो नरा ।
यद्वां रथो विभिष्यतात् ॥ २२ ॥ क्र. ८।५।२२

काक्षीवती घोषा ऋषिका ।

११ निः तौग्यं ऊह्युः अद्भ्यः परि
विश्वेत् तां सवनेषु प्रवाच्या ॥
क्र. १०।३९।४

युवं भुज्युं पारयथ ॥ क्र. १०।४०।७

अत्रिः सांख्यः ऋषिः ।

१२ युवं भुज्युं समुद्र आ रजस्पाद ईक्षितम् ।
यातमच्छा पतत्रिभिः नासत्या सातये कृतम्
॥ ५ ॥ क्र. १०।१४३।७

इन मंत्रोंमें तुग्र राजाका पुत्र भुज्यु परदेशमें विजय प्राप्तिके लिये गया था ऐसा वर्णन है । (जिब्री तौग्यः । क्र. ११८०।५) तुग्र राजाका पुत्र विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे इतना दूर गया था । वहां उसका परामव हुआ । इसलिये शुभ्रूपा करनेके विमान भेजने पड़े ।

ये विमान तीन थे या चार थे इस विषयमें संदेह है । अगस्त्य ऋषिके मंत्रमें कहा है कि—

चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा ।

उदश्विभ्यां इयिताः पारयन्ति ॥ क्र. ११८२।५

‘चार नौकाएं अन्तरिक्षमें तुम्हारे— अग्निदेवोंके—द्वारा चलाई हुई भुज्युको पार करती रहीं ।’ इसमें ‘चतस्रः नावः’ ये पद चार हवाई जहाज थे ऐसा बता रहे हैं । ‘जठल’ पद ‘जठर’ के लिये है । यह वास्तवमें उदरका नाम है । जो व्यक्तिमें उदर है वही विश्वमें अन्तरिक्ष है अर्थात् ये चार नौकाएं विश्वके उदरमेंसे अर्थात् अन्तरिक्षमेंसे भुज्युको पार कर रही थीं । पर कक्षीवान् ऋषिके मंत्रमें—

त्रिभी रथैः शतपद्भिः पल्लवैः ।

अतिव्रजद्भिः ऊह्युः पतङ्गैः ॥ क्र. १११६।४

तीन रथोंसे जो पक्षीके सदृश और जतिवेगसे जानेवाले थे, उनमेंसे भुज्युको उनके साथके अनुयायियोंके समेत अग्निदेव उठाकर ले जाते थे ।

‘चतस्रो नावः ।’ = अगस्त्यः

‘त्रिभी रथैः ।’ = कक्षीवान्

इन दो ऋषियोंके कथनमें यह अन्तर है । इस विषयकी खोज करनी चाहिये । ‘शुभ्रूपाके वैमानिक पथक थे’ इतनी बात हमारे लिये पर्याप्त है । फिर वे तीन विमानोंके हों, या चार विमानोंके हों ।

भुज्यु अपने राज्यसे सेना लेकर जो विजयागम गया था, वह भी विमानोंसे गया था, ऐसा कक्षीवान्के मंत्रसे पता लगता है, देखिये—

युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं ।

स्वयुक्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य आ ॥

क्र. १।११९।४

(विभिः गतं भुरमाणं भुज्युं) पक्षी सदृश विमानोंसे गये और भ्रान्त हुए भुज्युको (युवं) तुम दोनोंने (स्वयुक्तिभिः) अपनी युक्तियोंसे (पितृभ्यः आ निवहन्ता) उसके पिता तुमरा राजाके पास उस भुज्युको पहुंचाया ।

इसमें कहा है कि भुज्यु भी विमानोंसे गया था पर इस मंत्रका अन्वय अन्य रीतिसे भी लग सकता है इसलिये यह बात यहां अनिश्चितसी रहती है ।

युवं एतं आत्मवन्तं पक्षिणं प्लवं

तौग्याय चक्रथुः ।

क्र. १।१८२।५

‘ आपने भुज्युके लिये यह पक्षी सदश स्वशक्तिसे युक्त हवाई जहाज किये थे । ’ इस मंत्रमें ‘ पक्षिणं स्रुवं ’ ये दो पद महत्त्वके हैं । ये जहाज पक्षी सदश थे यह बात इससे सिद्ध होती है ।

परदेशमें भुज्युका परामव हुआ और वह समुद्रमें कष्टमें पड़ा था—

अनारभ्यणे तमसि प्रविद्धं अप्सु भन्तः ।

अवचिद्धं तौग्न्यं नावः उत्पारयन्ति ॥

क्र. ११८२१६

जिसका आदि अन्त नहीं ऐसे अन्धकारमें तथा अगाध जलमें पड़े भुज्युको अग्निदेवोंकी नौकाएं ऊपर उठाकर पार करती हैं ।

अर्थात् यह भुज्यु पराभूत होकर समुद्रमें पड़ा था । उस समय अन्धकार भी घना था । अर्थात् इस राजपुत्रके पास समुद्रमें चलनेवाली नौकायें टूटी फूटी होंगी । उनमें उनके सैनिक रहे थे और कष्ट भोग रहे थे । और वहाँसे उसने संदेश भेजा होगा । और वह संदेश प्राप्त करके अग्निदेवोंने विमान भेजे होंगे ।

इन मंत्रोंको देखनेसे इस बातका स्पष्ट पता लगता है कि भुज्यु समुद्रमें पराभूत अवस्थामें पड़ा था । वह समुद्र भी अर्थात् था । बाजूबाजूमें किसीका आधार नहीं था । अग्निदेवोंके हवाई जहाज आये और (उत् ऊहथुः) भुज्युके सैनिकोंको उन्होंने ऊपर उठाकर हवाई जहाजमें लिया और उसके घर पहुँचा था । यह हवाई जहाजका प्रवास तीन अहोरात्रका था । और यह प्रवास उन जलमी सैनिकोंको (स्वस्ति) सुखसे हुआ । ऐसे आराम देनेवाले ये विमान थे ।

हवाई जहाज अन्तरिक्षमें रहे होंगे, छोटी नौकाएं नीचे छोड़ दी गयी होंगी । उनके साथ दूधूपाके स्वयंसेवक गये और उन्होंने उन जलमी सैनिकोंको ऊपर लिया होगा । अर्थात् ये सब साधन होंगे ऐसा ऊपर लिखे पदोंसे स्पष्ट दीखता है । ‘ उत् ऊहथुः ’ का अर्थ ‘ ऊपर उठाया ’ ऐसा ही है । नीचे रहेको ऊपर उठाया जाता है । ऊपर हवाई जहाज रहेगा, उसमें समुद्रमें पड़े जलमियोंको ऊपर उठानेके साधनोंके बिना नहीं लिया जा सकता । अर्थात् ये साधन थे इसमें संदेह नहीं है ।

*

हवाई जहाज आकाशमें ही रहेंगे, पर जहाँ चाहिये वहाँ वे जितनी देरतक स्थिर रहें ऐसी योजना उनमें होनी चाहिये । अन्यथा नीचे समुद्रमें पड़े जलमियोंको ऊपर उठाना संभव ही नहीं है ।

पचास वर्षोंके पूर्व युरोपमें चलन थे । उस समय पक्षी सदश हवाई जहाज नहीं थे । पर वेदमें हजारों वर्षोंके पूर्वके इन मंत्रोंमें ‘ एतंग, वी, इयेन, पक्षी ’ ये पद हवाई जहाजोंके लिये प्रयुक्त हुए हैं । ये पद ‘ पक्षी ’ जैसे हवाई जहाजोंके ही निःसंदेह वाचक हैं । ‘ युरोपीयनोंको पक्षी जैसे हवाई जहाजोंका पता भी नहीं था, उस समय वैदिक ऋषि ऐसे हवाई जहाजोंका वर्णन कर रहे हैं यह आश्चर्यकी बात है ।

दुधूपापथकके विमान थे, उस समय अन्य आवागमनके लिये विमान होंगे यह स्वयं सिद्ध है । यदि इन मंत्रोंसे विमानोंका अस्तित्व माना जायगा तो उसके साथ प्रकृति विज्ञानकी जितनी विशेष प्रगति होनी आवश्यक है उतनी माननी ही पड़ेगी, अन्यथा विमान थे और अन्य प्रगति नहीं थी ऐसा मानना कठिन है ।

३ विश्वपलाको लोहेकी टांग लगाना

खेळ राजाकी पुत्री विश्वपला थी । वह युद्ध करनेके लिये युद्धमें गयी थी । युद्ध करते समय उसकी टांग टूट गयी थी । अग्नि देवोंने उसको लोहेकी टांग बिठला कर उसको चलने फिरने योग्य बनाया । यह वृत्त नीचे लिखे मंत्रोंमें है । देखिये—

कुत्स आंगिरस ऋषि ।

याभिः विश्वलां धनसां अथर्व्यं ।

सहस्रमीळह आजावजिन्वतम् ॥ क्र. ११११११०

‘ (सहस्र—मीळहे बाजू) सहस्रों सैनिक जहाँलटते हैं ऐसे युद्धमें (याभिः) जिन साधनोंसे (धनसां अथर्व्यं विश्वपलां अजिन्वतं) धनका दान करनेवाली अथर्वकुलमें उत्पन्न विश्वपलाकी सहायता की । ’ इस विश्वपलाको किम तरहकी सहायता की गई इसका वर्णन नीचे लिखे मंत्रमें देखिये—

क्षत्रिवात् दैर्घतमस आशिज ऋषिः ।

चरित्रं हि वे इव अच्छेदि पर्णं

आजा खेलस्य परितक्मयायाम् ।

सद्यो जंघां आयसीं विश्पलायै

घने हिते सत्तवे प्रत्यधत्तम् ॥ क्र. १।१।६।१५

(वे: पर्ण इव) पक्षीका पंख टूटता है उस तरह (आजा) युद्धमें (खेलस्य चरित्रं अच्छेदि हि) खेल राजाकी पुत्री विश्पलाका पांव टूट गया था। तब (परितवस्यायां) उस कठिन समयमें (घने हिते) युद्ध चालू रहनेकी अवस्थामें (सत्तवे) चलने फिरनेके लिये (सद्यः) तत्काल ही (आयसीं जंघां विश्पलायै प्रत्यधत्तं) लोहेकी टांग विश्पलाके लिये लगा दी।

‘खेल’ नाम अब भी सीमा प्रान्तके पठानोंमें है। ‘झाका खेल, ईसा खेल’ आदि नाम आज भी वहां हैं। उस खेल राजाकी पुत्री विश्पला थी। वह युद्ध करनेके लिये गयी थी। युद्ध चल रहा था, इतनेमें उस विश्पलाकी टांग कट गयी। इस कारण उस विश्पलाका चलना-फिरना और युद्ध करना असंभवसा हो गया। अश्विदेवोंने उस विश्पलाका आपरेशन किया, पांव ठीक किया और उसको लोहेकी टांग बिठला दी जिससे वह विश्पला उत्तम रीतिसे चलने-फिरने योग्य बन गयी।

लोहेकी टांग लगानेका कार्य और कटी टांगको काट-फूट करके ठीक करनेका कार्य अश्विदेवोंने किया। यह आपरेशन बड़ा है, तथा लोहेकी टांग लगा कर युद्धमें जाने और युद्ध करनेमें समर्थ बनाना एक कठिन कार्य है। अश्विदेवोंने यह ठीक तरह किया है। इस विषयमें कहा है—

सं विश्पलां नासत्या अरिणीतम् ॥

क्र. १।१।७।११

‘हे अश्विदेवो। तुमने विश्पलाको (सं अरिणीतं) ठीक कर दिया था’ तथा—

प्रति जंघां विश्पलाया अधत्तम् ॥ क्र. १।१।८।१८

धियं जिन्वा घिण्ण्या विष्पलावसू सुकृते

शुचिमतम् ।

क्र. १।१।८।१९

‘आपने विश्पलाको नयी जांघ लगादी। आप बुद्धिसे कार्य करनेवाले, बुद्धिमान्, उत्तम कार्य करनेवाले, पवित्र कार्य करनेवाले और विश्पलाको चलने-फिरने योग्य बना-नेवाले हैं।

काक्षीवती घोषा ऋषिका ।

युवं सद्यो विश्पलां पतवे कृथः ॥ क्र. १०।३।९।८

तुमने विश्पलाको लोहेकी टांग लगाकर चलने-फिरने योग्य बना दिया।

इस तरह विश्पला नामक शूरवीर राजपुत्रीको कटी हुई टांगके स्थानपर लोहेकी टांग ठीक तरह लगाकर उसको चलने-फिरने, युद्ध करने योग्य बना दिया इसका वर्णन है। इस वृत्तसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऐसे बड़े आपरे-शन्स इस वैदिक समयमें होते थे, और कृत्रिम बनावटी अवयव लगाकर लोगोंको अपने कार्य करने योग्य बनाया जाता था।

४ वृद्ध च्यवन ऋषिको तारुण्यकी प्राप्ति

अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको अश्विदेवोंने औषधियोंके उपचारसे तरुण बनाया और उसका विवाह तरुणी राजपुत्रीके साथ हुआ और वे विवाहित स्त्रीपुरुष सुखसे संसारयात्रा करने लगे। च्यवन ऋषिके लिये जो कायाकल्प किया था, उसका नाम “च्यवन प्राश” नामसे आयुर्वेदके ग्रंथोंमें प्रसिद्ध है। यह भावलोंका पाक है और उसमें अष्टवर्ग आदि औषधियां पड़ती हैं। ‘च्यवनप्राश’ नाम वेदमें नहीं है, पर च्यवनऋषिको तरुण बनानेका उल्लेख वेदमें है, देखिये—

क्षीवान् दैर्घ्यतमस औशिजः ।

शुजूरुषो नासत्योत वरिं

प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानम् ।

प्रातिरतं जहितस्य आयुः

दक्षाऽऽदित् पतिं अकृणुतं कनीनाम् ॥

क्र. १।१।६।१०

१ शुजूरुषः च्यवानात् द्रापिं इव वरिं प्रमुञ्चतं— अति वृद्धच्यवन ऋषिके शरीरसे, कबच निकालनेके समान, ऊपरकी चमड़ी तुमने निकाल दी।

शरीरपरसे जैसा कोट उतारते हैं उस तरह शरीर परसे चमड़ी उतार दी। यही तारुण्य प्राप्त होनेका साधन होगा। शरीरपरसे चमड़ी उतारी जाय और नयी चमड़ी वहां आ जाय तो मनुष्य तरुण हो सकता है। साप अपनी कंकुली उतार देता है उस तरह मनुष्यके शरीरसे ऊपरकी पतली त्वचा औषधि प्रयोगसे उतारी जाय, तो मानव शरीर तरुण जैसा पुनः हो सकता है। इस विधिकी सूचना देनेवाले पद इस मंत्रमें ये हैं— ‘द्रापिं इव वरिं प्रमुञ्चतं’ कुर्ता या कबच उतारनेके समान शरीर परसे चमड़ी उतार दी।

२ उत जहितस्य आयुः प्रातिरतं— और तुमने उस परित्यक्त जैसे ऋषिको अतिदीर्घ आयु प्रदान की । शरीर-परकी चमड़ी उतारनेसे यह वृद्ध तरुण बना ।

३ आत् इत् कनीनां पतिं अरुणत— और अनेक कन्याओंका पति उस च्यवनको तुमने बनाया । इतना तारुण्य उस च्यवनके देहमें आया था जिससे वह (कनीनां पतिः) अनेक स्त्रियोंका पति होने योग्य जवान हुआ ।

च्यवन ऋषिने एक ही कन्याका पाणिग्रहण किया था, अनेकोंका नहीं । यहांके मंत्रमें (कनीनां पतिः) ऐसे पद है । इसका अर्थ अनेक, कमसे कम तीन, पत्नियां उसने की ऐसा होता है, पर कथाओंमें वैसा नहीं लिखा है । कथाओं एक ही पत्नीका उल्लेख है । इससे यह सिद्ध हुआ कि उसमें अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह करनेका सामर्थ्य उत्पन्न हुआ था, पर उसने एक ही कन्याके साथ विवाह किया था ।

पुराणोंमें ऐसी कथा है कि एक राजाकी राजपुत्री सुकन्या नामक थी । उसके साथ च्यवन ऋषिका विवाह हुआ और वे दोनों सुखसे रहने लगे थे । अर्थात् अग्निदेवोंने च्यवनको तरुण बनानेके पश्चात् यह सब हुआ था । वृद्धको तरुण स्त्रीके साथ विवाह करने योग्य बनाना और अपनी औपचि-चिकित्सासे यह सब करना एक बड़ी सिद्धिका आश्चर्य कारक कार्य है । इस विषयमें नीचे लिखे मंत्र यहां देखने योग्य हैं—

कक्षीवान् दैर्घ्यतमस औशिज ऋषिः ।

युवं च्यवानं अश्विना जरन्तं

पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः । ऋ. १।१।७।१३

पुनश्च्यवानं चक्रथुः युवानम् । ऋ. १।१।८।६

अवस्युः आग्नेय ऋषिः ।

विभिः च्यवान अश्विना नि याशः ।

ऋ. ५।७।५।५

पौर आग्नेय ऋषिः ।

प्र च्यवानाञ्जुजुरुषो चर्मि अरकं न मुञ्चथः ।

युवा यदी कृत्यः पुनः आ कामं ऋण्वे चध्वः ॥

ऋ. ५।७।४।५

अपनी दक्षियोंसे अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको तुमने पुनः तरुण बनाया । (विभिः) पक्षी सदृश वाहनोंसे तुम च्यवन ऋषिके पास पहुँचे । तुमने वृद्ध च्यवनको तरुण बनाया,

उसके शरीरपरसे चमड़ी कुर्वा उतारनेके समान उतारी और वह तरुण बननेके पश्चात् (वध्वः कामं आ वृण्वे) तरुणीकी कामनाको पूर्ण करने योग्य उसको सामर्थ्यवान् बनाया ।

तरुण बनानेका यह फल है । च्यवनने तरुण बननेके पश्चात् तरुणियोंका मन अपने स्वरूपकी ओर आकर्षित किया । सबे तारुण्यका यही फल है । कायाकल्पकी यही सिद्धि है । तथा—

मंत्रावरुणिः वसिष्ठ ऋषिः ।

उत त्यद् वां जुरते अश्विना भूत्

च्यवानाय प्रतीत्यं हविर्दे ।

अधि यद् वर्ष इत ऊती अत्यः ॥ ऋ. ७।६।८।६

हे अग्निदेवो । (हविर्दे जुरते च्यवानाय) हवन करने-वाले वृद्ध च्यवनके लिये (वां त्यद्) तुम्हारा उनके पास जाना (प्रतीत्यं भूत्) हित कारक सिद्ध हुआ, क्योंकि (यत् इत ऊती वर्षः) मृग्युसे संरक्षण देनेवाला स्वरूप आपने (अधि धत्थः) उनको दिया । तथा—

युवं च्यवानं जरसो अमुमुक्तम् । ऋ. ७।७।१।५

' तुमने च्यवन ऋषिको जरासे मुक्त कर दिया अर्थात् उसे तरुण बना दिया । ' तथा—

काक्षीवती घोष ऋषिका ।

युवं च्यवानं सनयं यथा रथं ।

पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः ॥ ऋ. १०।३।१।४

' तुमने (सनयं च्यवानं) वृद्ध च्यवनको (रथं यथा) जिस तरह रथको दुरुस्त करके नया जैसा बनाते हैं वैसा (चरथाय पुनः युवानं तक्षथुः) चलने फिरनेके लिये पुनः तरुण बना दिया । ' इस मंत्रमें ' तक्षथुः ' पद है । यह घटा रहा है कि च्यवनके अंग और अवयव ठीक तरह दुरुस्त किये गये थे । एक अवयवमें भी जरा न रहे ऐसा औपधोपचार किया गया था, जिससे वह च्यवनऋषि तरुण जैसा चलने-फिरने और सब कार्य करनेके लिये योग्य बनाया था ।

वेदमंत्रोंमें च्यवन ऋषिको तरुण बनानेका वर्णन इतना ही है । वह वृद्ध ऋषि कन्याओंका मन आकर्षित करने योग्य सुन्दर मोहक तरुण बन गया था । परंतु किस औपधि

प्रयोगसे वह तरुण बना, उस प्रयोगका नाम भी इन वेद-मंत्रोंमें नहीं है।

इन मंत्रोंको देखनेसे जिस विधिकी सूचना मिलती है वह विधि यह है। (च्यवानं निदायः) ऋषिदेव च्यवन ऋषिके पास गये, उस ऋषिदेव ऋषिका कायाकल्प उन्होंने किया, (वरिं, अरुं न, द्रापिं न, सुव्रतः) चोगा उतारनेके समान उस ऋषिके शरीरकी खचा उन्होंने उतार दी और उसको (पुनः युवानं चक्रुः) फिर तरुण बना दिया। जिस तरह (रथं न) पुराने रथको हुरल्ल करके नया जैसा बनाते हैं, वैसा उन ऋषिदेवोंने च्यवन ऋषिको तरुण बना दिया।

यह सब कार्य ऋषिदेवोंने अपने (शचीनिः) पासकी सौषधियोंकी शक्तियोंसे किया। जो च्यवन ऋषि चलने-फिरनेमें भी क्षमनर्थ या उसको अच्छी तरहसे चलने-फिरने योग्य बना दिया तथा (वध्वः कामं) स्त्रियोंकी कामना पूर्ण हो जाय ऐसा सामर्थ्यवान् तरुण बना दिया। इतना ही इस कथाके मंत्रोंसे पता लगता है। यही कथा शतपथ ब्राह्मणमें लिखी है वह अब यहाँ देखिये—

च्यवन ऋषिकी कथा

च्यवनो वा भार्गवः, च्यवनो वाल्मीरसः, तदेव जीर्णिः कृत्या रूपो जहे ॥ १ ॥ शर्यातो ह वा इदं मानवो ग्रामेण चचार। स तदेव प्रतिवेशो निविविशे। तस्य कुमारः क्रीडन्त इमं जीर्णिं कृत्यारूपं अनर्थ्य मन्यमाना लोष्ट्रैर्विपिपिशुः ॥ २ ॥ स शर्यातिभ्यश्चक्रोद्य। तेभ्योऽसंज्ञां चकार, पितैव पुत्रेण युयुधे, भाता भ्रात्रा ॥ ३ ॥ शर्यातो ह वा ईक्षां चक्रे। यत् किमकरं तस्मादिदं आपदीति। स गोपालांश्च अविपालांश्च संहयित्वा उवाच ॥ ४ ॥ स होवाच। को वो अयेह किञ्चिद्द्राक्षीदिति। ते होचुः, पुरुष एवायं जीर्णिः कृत्यारूपः शेने, तमनर्थ्य मन्यमानाः कुमार लोष्ट्रः व्याक्षिपन्निति, स विद्रांचकार स वै च्यवन इति ॥ ५ ॥ स रथं युक्त्वा, सुकन्यां शर्यातीं उपाधाय प्रसिष्यन्द, स आजगाम, यत्र ऋषिरास तत्र ॥ ६ ॥ स होवाच। ऋषे नमस्ते, यन्नावेदिषं

तेनार्हिसिपं, इयं सुकन्या, तथा ते अपह्वे, सं जानीतां मे ग्राम इति। तस्य ह तत एव ग्रामः संजज्ञे, स ह तत एव शर्यातो मानव उद्युयुजे, नेदपरं हिनसानीति ॥ ७ ॥ अश्विनौ ह वा इदं भिपज्यन्तौ चेरतुः। तौ सुकन्यां उपेयतुः, तस्यां मियुनं ईपाते। तत्र जज्ञौ ॥ ८ ॥ तौ होचतुः। सुकन्ये कमिमं जीर्णिं कृत्यारूपं उपशेष, आवां अनुप्रेहीति, सा होवाच, यस्मै मां पिता अद्दात्, नैवाहं तं जीवन्तं हास्यामीति, तद् अयं ऋषि राजज्ञौ ॥ ९ ॥ स होवाच। सुकन्ये किं त्वेतदवोचतामिति, तस्मा एतद्व्याचक्षते, स ह व्याख्यात उवाच, यदि त्वेतत्पुनर्ब्रूवतः सात्वं ब्रूतात्र वै सुसर्वा विव स्यो, न सुसमृद्धाविव, अथ मे पति निन्द्य इति, तौ यदि त्वा ब्रूवतः, केन वामसर्वौ स्वः, केनासमृद्धाविति, सा त्वं ब्रूतात्, पतिं तु मे पुनर्बुवाणं कृणुतं, अथ वां वक्ष्यामीति, तां पुनरुपेयतुः तां हैतदवोचतुः ॥ १० ॥ तौ होचतुः। एवं हृदं अभ्यवहर, स येन वयसा कमिष्यते तेनैवोदेष्यतीति, तं हृदं अभ्यवजहार, स येन वयसा चक्रमे तेनोदेयायेति ॥ १२ ॥ ग. प. घा. ४।१।५।१-१२

च्यवन नामक एक ऋषि था, जो मृगकुल्का समान जाता है, कथवा सांगिरस कुल्का भी माना जाता है। वह अतिजीर्ण होकर नरियलसा होकर एक स्थान पर पड़ा था। उस स्थानपर ननुवंशका शर्याती नामक राजा गया। उस राजाके लडके वहाँ खेलने लगे। उन लडकोंने उस अतिजीर्ण ऋषिके मुँह जैसे शरीरपर पत्थर मारे। इससे ऋषिको क्रोध आया। इससे उस राजाके राज्यमें सब प्रजाजनोंकी बुद्धि अष्ट हुई। वे आपसमें लड़ने लगे। पिता पुत्रसे, तथा माई माईसे लड़ाई शुरू होगयी। राजा शर्याती सोचने लगा कि, मैंने ऐसा कौनसा बुरा कर्म किया कि जिसके कारण यह आपत्ति मेरे राज्यपर आगयी। उसने गवालियोंको बुलाकर पूछा कि तुमने यहाँ कुछ देखा है? वे बोले कि, यह जो अतिजीर्ण मुर्दापा पड़ा है, वह मरा है ऐसा मानकर तुम्हारे कुमारोंने उसपर पत्थर मारे, वह च्यवन ऋषि है ऐसा उस राजाने जान लिया। पश्चात् राजाने अपना रथ

जोड़ा और अपनी कन्या सुकन्याको रखपर बिठला कर वह उस ऋषिके पास गया और उसे बोला कि ' हे ऋषे ! नमस्ते ' सुष्ठे तुम्हारा ज्ञान नहीं था, इसलिये तुमको बहुत कष्ट पहुँचे । क्षमा करो । यह मेरी पुत्री है, यह तुम्हारे लिये अर्पण करता हूँ । इसको प्राप्त करके संतुष्ट हो जाओ । मेरे राज्यमें जो बलवा उठा है, वह शान्त हो जावे । '

' तब ऋषि संतुष्ट हुआ, इसके संतुष्ट हो जानेसे राजाके राज्यमें जो आपसी संघर्ष शुरू हुआ था, वह सब शान्त हुआ । यह देखकर शर्याती राजाने प्रतिज्ञा की, मैं अब इसके बाद किसीको कष्ट नहीं दूंगा । उस ऋषिके आश्रमके पास अग्निदेव किसीकी चिकित्सा करनेके लिये आये । ये उन्होंने सुकन्याको देखा और उस तरुणीकी इच्छा की । पर उस सुकन्याने उनके प्रस्तावका स्वीकार नहीं किया । तब वे उस सुकन्यासे पूछने लगे कि ' हे सुकन्ये ! तू इस सुद्धे जैसे जीर्णके पास क्यों रहती है ! तू हमारा स्वीकार कर । '

तब यह सुनकर वह सुकन्या बोली कि— ' मेरे पिताने जिसको मेरा दान किया है, जबतक वह जीवित है, तबतक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी । ' सुकन्याका यह भाषण ऋषिने सुन लिया । तब वह ऋषि उस सुकन्यासे बोले कि क्या बात हो रही है । सुकन्याने जो हुआ वह सब निवेदन किया । तब ऋषिने उस सुकन्यासे कहा कि ' जिस समयवे अश्विनी कुमार फिरसे तुम्हें ऐसा भाषण करने लगेंगे, तब तुम उनसे कहना कि— ' तुम मेरे पतिकी निंदा करते हो, पर तुम तो अपूर्ण और सौभाग्य हीन हो । यदि तुम मेरे पतिको पुनः तरुण बना दोगे, तब तुमको सुपूर्ण और भाग्यसंपन्न बनानेका उपाय तुम्हें बताऊँगी । '

सुकन्याने ऐसा अग्निदेवोंसे कहा, तब वे बोले कि ' यदि तुम्हारा पति इस तालावमें गोता लगावेगा, तो जिस आयुकी इच्छा करके गोता लगावेगा, उसी आयुको ऊपर आनेके पूर्व प्राप्त करेगा । ' च्यवनने वैसा किया । और वह जीर्ण ऋषि उस तालावमें गोता लगाते ही जिस आयुकी आकांक्षा उसने की उस आयुका घनकर वह ऊपर आया ।

तब अग्निदेवोंने सौभाग्य संपन्न बननेका उपाय उस सुकन्यासे पूछा, तब च्यवनने यज्ञमें हविर्भाग प्राप्त करनेका उपाय उनकी बताया । अश्विनी कुमार मानवोंमें जाते हैं, हरणकी चिकित्सा करते हैं, इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बैठ-

कर ये हविर्भाग सेवन नहीं कर सकते, ऐसा इन्द्रने निषेध किया था । पर च्यवन ऋषिके सामर्थ्यसे इस समयसे अश्वि-देवोंको यज्ञमें हविर्भाग मिलने लगा ।

शतपथ ब्राह्मणमें यह कथा इस तरह लिखी है । पुराणोंमें भी यह कथा करीब-करीब ऐसी ही है । इस शतपथकी या पुराणोंकी कथासे वेदके कथनका स्पष्टीकरण नहीं होरहा है । च्यवन ऋषि किस औपधि योजनासे तरुण हुआ यह इससे पता नहीं लगता ।

आयुर्वेदके ग्रंथोंमें ' च्यवन प्राज्ञ ' अवलेहका वर्णन है उसका प्रयोग करनेसे क्या फल मिलता है, यह वैद्योंका खोज करनेका विषय है । किसी उपायसे ही अग्निदेवोंने च्यवन ऋषिको तरुण बनाया था, इतनी बात वेद, ब्राह्मण तथा इतिहास पुराणके वर्णनोंसे सत्य प्रतीत होती है । भागे यह विषय वैद्योंकी खोजका है उस विषयमें वैद्य खोज करें ।

इस रीतिसे अग्निदेवोंने (१) पंचजनोंका हित करनेके लिये यज्ञ करनेवाले अग्निऋषिको राजकीय हलचल करनेके लिये कारावासमें पठनेके कारण कुश घननेकी अवस्थासे उत्तम दृष्टपुष्ट बनाया, (२) रुग्ण शुश्रूषाके वैमानिक पथक थे, विमान थे, इससे अन्य प्रकारके पथक भी होंगे, (३) विद्वलाको लोहेकी टांग लगाकर उसको चलने-फिरने योग्य बना दिया, (४) च्यवन ऋषिको तरुण बनाया ।

इससे घटे आपरेशन भी होते थे, चिकित्साएँ भी होती थी और अनेक प्रकारकी चिकित्सा तथा दाख क्रियाके प्रकार भी ये यह स्पष्ट सिद्ध होता है ।

इस लेखमें हमने चार उदाहरण दिये हैं जो अग्निदेव-ताओंके कार्यका स्वरूप बता रहे हैं । अग्नि ऋषिको पुनः पूर्ववत् कार्यक्षम बनाया, विद्वलाको लोहेकी टांग लगाकर उसको चलने-फिरने योग्य बनाया, अग्नि वृद्ध च्यवनका कायावलय करके उसको तरुण बनाया और रुग्ण शुश्रूषाके वैमानिक पथकोंसे काम लिया । ये चार महायुके उदाहरण हमने इस लेखमें दिये हैं ।

अग्निऋषि, कुमारी विद्वला और वृद्ध च्यवन ऋषि ये मनुष्य थे और वैमानिक पथकोंसे मनुष्यों तथा उसके सैनिकोंको तीन अहोरात्र वैमानिक प्रवास करके अपने घर पहुँचाया वे भी सब मानव ही थे ।

अग्निदेव देवोंके वैद्य हैं, पर यह चिकित्सा उनके द्वारा मानवोंकी ही हो रही है। इन चार उदाहरणोंमें ही मानवोंकी चिकित्सा होगई है ऐसी बात नहीं है, परंतु अग्निदेवोंने जितनी चिकित्साएं की हैं, अथवा इन चिकित्साओंका जो वर्णन वेदमें है वह बहुत करके मानवोंकी ही चिकित्सा है अर्थात् ये अग्निदेव यद्यपि देव थे तथापि ये मानवोंकी चिकित्सा करते हुए विचलन करते थे। इस चिकित्सा करनेके लिये इन्होंने घनके रूपमें मूल्य लिया ऐसा एक भी वचन नहीं है। इसलिये ये चिकित्सा बिना कुछ लिये करते थे इसमें संदेह नहीं है।

बारंबार रोगियोंके घर जाना, उनके लिये औषधोपचार करना, चिकित्साएं तथा शस्त्रक्रियाएं करनी, रोगियोंको सुयोग्य पुष्टिकारक अन्न देना, उनको कार्यक्षम बनाना यह सब कार्य इनका था। इस कार्यपर ये देवराष्ट्रशासनद्वारा नियुक्त थे ऐसा दीखता है। इस कारण ही हमने इनको 'आरोग्य मंत्री' कहा है। इनके आधीन अनेक कार्यकर्ता सहायक अवश्य होंगे ही, अर्थात् इनके कार्यालयसे ये सब कार्य होते थे। इन नाना कार्योंको करनेके लिये इनको मानवोंके घर जाना पड़ता था। इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बैठकर हविर्भाग्य ले नहीं सकते थे। शतपथ इसका वर्णन इस तरह कर रहा है—

न वै सुसर्वाविव स्थः, न सुसमृद्धौ इव ।

श. भा. ४।१।५।१०

'तुम (अग्निदेव) अपूर्ण और असमृद्ध जैसे हो।' अर्थात् अन्य देवोंके समान इनको हविर्भाग्य मिलता नहीं था।

जिस समय च्यवन ऋषिको इन्होंने तरुण बनाया उस समयके पश्चात् च्यवन ऋषिने यज्ञ किया और इस यज्ञमें च्यवन ऋषिने अन्य देवोंके साथ अग्निदेवोंको हविर्भाग्य दिया। यह देखकर इन्होंने कहा कि ऐसी प्रथा नहीं है। परंतु च्यवन ऋषिने कहा कि मैं तो अग्निदेवोंको हविर्भाग्य अवश्य दूंगा। इतना नहीं परंतु इसके पश्चात् सब यज्ञोंमें अग्निदेवोंको अन्य देवोंके साथ हविर्भाग्यका भाग मिलता रहेगा ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा और इस तरह च्यवनने किया। इसकी सूचना शतपथ ब्राह्मणके ऊपर दिये वचनमें स्पष्ट रीतिसे दीखती है। इस विषयका शतपथ ब्राह्मणका संवाद यही पुनः देखने योग्य है—

सुकन्या च्यवन ऋषिकी पत्नी थी। उनके साथ अग्निदेवोंका वातालाप इस तरह हुआ—

सुकन्या— (न वै सुसर्वाविव स्थः, न सुसमृद्धौ इव) हे अग्निदेवो ! तुम अपूर्ण हो तथा तुम असमृद्ध हो।

अग्निदेवो— (केन असर्वो स्वः, केन असमृद्धौ) हे सुकन्ये ! किस कारण हम अपूर्ण और असमृद्ध हैं ?

सुकन्या— (पतिं तु मे पुनर्युवानं कुरुतं, अथ वां वक्ष्यामीति) हे अग्निदेव ! मेरे पतिको तरुण बनवा-इये, फिर मैं कहूंगी कि, तुम अपूर्ण और असमृद्ध किस तरह हो।

यह संवाद बता रहा है कि अग्निदेवोंकी चिकित्सा करनेके लिये मानवोंमें जाते थे इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बैठकर हविर्भाग्य ले नहीं सकते थे। च्यवनको तरुण बनानेके पश्चात् च्यवन ऋषिके यज्ञसे अग्निदेवोंको हविर्भाग्यका भाग मिलने लगा।

चिकित्सकोंको रोगीका हरएक अवयव देखना पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता देखनी पड़ती है, इस कारण प्राचीन समयमें वैद्य श्रोत्रियोंकी पंक्तिमें बैठ नहीं सकते थे। इस स्मार्त पद्धतिका उगम हम इस शतपथके वचनमें देखते हैं। अर्थात् इतने कष्ट सहन करके भी आरोग्य रक्षाका कार्य इनको करना पड़ता था। यह सब ये उत्तम रीतिसे करतेथे।

च्यवन ऋषिके तरुण बननेका उल्लेख जिन मंत्रोंमें हैं वे मंत्र इन ऋषियोंके हैं—

१ कक्षीवान् दैर्घतमस आंशिजः । ऋ. १।१।१६

२ अवस्युः आत्रेयः । ऋ. ५।७५

३ पौर आत्रेयः । ऋ. ५।७४

४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः । ऋ. ७।६८

५ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९

दैर्घतमाका पुत्र कक्षीवान्, आत्रिके पुत्र अवस्यु और पौर, मित्रावरुणोंका पुत्र वसिष्ठ और कक्षीवान्की पुत्री घोषा। इनके मंत्र यहां दिये हैं। वेद मंत्रोंके ये ऋषि हैं।

कक्षीवान्के मंत्र प्रथम मण्डलमें (ऋ. १।१।१६-११८) हैं। आत्रिपुत्र अवस्यु और पौरके मंत्र (ऋ. ५।७४-७५) में हैं। पद्म काण्डका नाम ही आत्रेय काण्ड है। वसिष्ठ ऋषिका सप्तम काण्ड है। ये ऋषि च्यवनको तरुण बनानेका कार्य अग्निदेवोंने किया ऐसा कहते हैं।

वृद्धको तरुण बनाया यह मुख्य बात यहां है। किस रीतिसे तरुण बनाया इसकी योहीसी सूचना इन मंत्रोंमें है देखिये—

प्र च्यवानात् जुजूरुषो वर्ति अत्कं न मुञ्चथः ।

ऋ. ५।७४।५

‘च्यवन ऋषिके शरीरसे कुर्ता उतारनेके समान चमड़ी उतार दी’ और इससे वह तरुण बन गया। यहां तरुण बननेका उपाय मालूम होता है। वृद्धके शरीरपरकी चमड़ी उतारनेसे अन्दरसे जो दूसरी चमड़ी बाती है वह तारुण्यके साथ बाती है। सांप कंचुली निकालता है और पुनः तरुण बनता है। इस तरह यह है। अर्थात् वृद्ध मनुष्यको तरुण बनाना हो तो ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे उनके शरीरकी चमड़ी उतरी जाय, पर वह जीवित रहे। आयु-वेद शास्त्रमें कायाकल्पके अनेक प्रयोग हैं उनमें शत-मह्लातक और सहस्र मह्लातक ये प्रयोग हैं। शतमह्ला-तकका प्रयोग हमने स्वयं अपने शरीरपर किया था। प्रथम दिन एक, दूसरे दिन दो, इस तरह दसवें दिन १० मिलावे गौके दूधमें डबालकर उस दूधको ठंडा करके उसमें गायका घी और शहद मिलाकर सवेरे लेना। फिर एक-एक कम करके बीसवें दिन एक मिलावा लेना। पथ्य गौका दूध पीना और पाण्डिक चावलोंका भात खाना। बीस दिन हो जानेपर ४५ दिनोंके बाद हमें मालूम हुआ कि शरीरपरकी पतली त्वचा जा रही है। जैसा आयुर्वेदमें कहा वैसा पथ्य हमने नहीं किया था। परंतु त्वचा लानेका अनुभव अवश्य हुआ। मिलावे अधिक लेते और पूरा पथ्य पालन करते, पूर्ण विश्राम लेते तो अवश्य लाभ होता। अर्थात् चमड़ीका उतारना यह अंशतः हमारे अपने अनुभवमें लाया है।

च्यवनप्राश खानेसे चमड़ी उतारनेका अनुभव नहीं आता। अन्य कायाकल्प करनेका अनुभव हमें नहीं है। यहां यह इसलिये लिखा कि वेदमंत्रने जो कहा कि “चमड़ी कुर्ता उतारनेके समान उतार दी” यह कथन सत्य है। च्यवनकी चमड़ी किस उपचारसे उतार दी इसका पठा वेदमंत्रोंसे नहीं लगता। शतपथका कहना है कि तालावमें डुबकी लगा दी और च्यवन तरुण बन गया। यह कथन हमारे समझमें नहीं आता। वैद्य तथा दूसरे विचारक उसका विचार करें और यह क्या है इसका निश्चय करें।

च्यवनके तरुण बननेके विषयमें इतना पर्याप्त है। च्यवन ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि है। च्यवन मार्गव ऋषि ऋ. १०।१९।१-८ का वैकल्पिक माना है। शतपथानुसार ‘च्यवनो वा मार्गवः, च्यवनो वा अंगिरसः’ अर्थात् यह च्यवन मृगकुलका होगा अथवा अंगिरस कुलका होगा। शतपथ ब्राह्मण निश्चय पूर्वक कहता नहीं कि यह च्यवन दोनोंमेंसे कौनसा है। शतपथके लेखको इस विषयमें संदेह है इस कारण हम उसका निश्चय नहीं कर सकते। इतना निश्चित है कि किसी वृद्ध च्यवनको अग्निदेवोंने अपनी चिकित्सा द्वारा तरुण बनाया था।

दत्त्वा आदित् पतिं अकृणुतं कर्मीनाम् ।

ऋ. १।१९।१०

‘अग्निनी देवोंने उसको अनेक कन्याओंका पति होने योग्य तरुण बनाया।’ यह वर्णन उसके तरुण होनेका है। एक स्त्रीका नहीं परंतु अनेक स्त्रियोंका पति वह हो ऐसा युवा वह बन गया। यह निर्देश उसके जवानिके ओजका घोटक है, बहुत स्त्रियां करनेका सूचक नहीं है।

अग्निदेवोंकी वृद्धोंको तरुण बनानेकी चिकित्साका वर्णन इस तरह यहां विचार करने योग्य है।

अग्नि ऋषिको सामर्थ्य प्राप्ति

वृद्धको तरुण बनाना यह कार्य जैसा औपध योजनासे होता है वैसा ही निर्बल अग्निको पुनः पूर्ववत् बलवान् बनाना भी औपधिप्रयोगसे होनेवाला कार्य है। ऋषि लोग उन्मत्त राजाओंको राज्यगद्दीपरसे हटाते थे और प्रजाहित-कारी राजाओंको राज्यगद्दीपर स्थापन करते थे। ज्ञानि-योंकी ऐसा ही कर्तव्य करना चाहिये यह उपदेश अग्नि ऋषिके हलचलसे पाठकोंको मिल सकता है। अपना संबंध राज्यशासनसे नहीं है पर बारोभय मंत्रोंके कार्यसे है। राज्य-शासकोंने अग्नि ऋषिको कारावासमें रखा था। उनके साथ जो उनके (सर्वगंग अग्नि ऋषीसे अयनीवं) अनुयायी थे, उन सबको जेलमें रखा था। उनको अधिकसे अधिक कष्ट दिये जाते थे, इस कारण ऋषि क्रुद्ध हुए थे। इसलिये—

पितुमर्ता ऊर्जं अत्सा अधत्तम् । ऋ. १।१९।८

पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न उनके अग्निदेवोंने दिया। यह अग्निदेवोंका चानुर्ष है। निर्बल बने और क्रुद्ध हुए

ऋषियोंको उन्होंने ऐसा अन्न दिया कि जिसके सेवन करनेसे उनमें बल भी बढ़ा और शरीर पुष्ट भी हुआ।

त्यं चिदत्रिं ऋततुरं अर्थं अश्वं न यातवे कृणुथः—
उस अत्रिको चलने-फिरने योग्य घोड़ेके समान बलवान् और हृष्टपुष्ट बना दिया। ऐसा ही उनके सब अनुयायियोंको बलवान् बना दिया था। यह अग्निदेवोंका कार्य था। लोगोंका हित करनेके लिये ऋषि यत्न करते थे और उनको कष्ट हुए तो उन कष्टोंको दूर करनेका कार्य अग्निदेव करते थे। अर्थात् अग्निदेव जनताके हित करनेवालोंके पक्षमें रहते थे।

इस मंत्रमें 'नवं रथं न पुनः कक्षीवन्तं इव कृणुथः'—रथको नया बनाते हैं वैसा अत्रिको पुनः नवीनसा, तरुण जैसा बनाया। दूसरा उदाहरण 'कक्षीवन्तं इव' कक्षीवान्के समान पुनः बलवान् और सामर्थ्यवान् बनाया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि कक्षीवान्को भी इसी तरह अग्निदेवोंने बलवान् बनाया था। यहाँ अत्रिके साथ कक्षीवान्का भी उदाहरण विचारमें लेना योग्य है।

इसी मंत्रमें 'नवं रथं इव' ये पद महत्वके हैं। पुराने रथको दुरुस्त करके बिलकुल नया जैसा बनाते हैं उस तरह अत्रि और कक्षीवान्को युवा जैसा बनाया यह भाव यहाँ देखने योग्य है।

अत्रिका यह वर्णन करनेवाले मंत्र किन-किन ऋषियोंके हैं यह भी देखिये—

१ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

ऋ. १।१।६-१।१९

२ कुत्स आंगिरसः। ऋ. १।१।२

३ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। ऋ. १।१।८०

४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ऋ. ७।६८

५ ब्रह्मातिथिः काण्वः। ऋ. ८।५

६ अत्रिः सांख्यः। ऋ. १०।१४३

७ गोपवन आत्रेयः। ऋ. ८।७३

८ सप्तवध्रिः आत्रेयः। ऋ. ५।७८

९ काक्षीवती घोषा। ऋ. १०।३९

इतने ऋषियोंके मंत्र यहाँ दिये हैं। सांख्य कुलोत्पन्न

अत्रिऋषि एक है। पञ्चममण्डल 'आत्रेयमण्डल' है उसमें—

अत्रिः भौमः

अत्रिः सांख्यः

अत्रिः

ये तीन ऋषि पृथक् हैं। इनमेंसे यह राष्ट्रीय हलचल करनेवाला अनुयायियोंके साथ कारावासमें जानेवाला एक है वा भिन्न है इसका पता नहीं लगता। सांख्य अत्रि कारावासमें पड़े अत्रिका वर्णन ऐसा किया है—

त्यं चिदत्रिं ऋततुरं अर्थं अश्वं न यातवे।

ऋ. १०।१४७।१

'उस जर्जर बने अत्रिऋषिको घोड़ेके समान चलने-फिरने योग्य सामर्थ्यवान् बनाया।' इस वर्णनसे स्पष्ट होता है सांख्य अत्रिसे यह अत्रि भिन्न है। क्योंकि 'तं अत्रिं' (उस अत्रिको) ऐसे पद यहाँ हैं।

'सप्तवध्रिः आत्रेयः' और 'गोपवन आत्रेयः' ये दो ऋषि अत्रिके कारावासका वर्णन करते हैं। ये इनके नामसे ही अत्रिकुलोत्पन्न हैं। इनके मंत्रोंमें भूतकाकके प्रयोग हैं—

सप्तवध्रिः आत्रेयः।

अत्रिः अजोहवीत् नाधमानेव योषा। ऋ. ५।७।८।४

गोपवन आत्रेयः—

अत्रये गृहं कृणुत यूयं अश्विना। ऋ. ८।७३।७

सप्तवध्री—बनाय स्त्रीके समान अत्रिने आपकी प्रार्थना की।

गोपवन—हे अश्विनो ! अत्रिके लिये आपने सुखदायक घर बनाया।

अत्रिवंशके विद्वान् कद सकते हैं वैसे ये वचन हैं। इस कारण इनसे प्राचीन अत्रि या इसमें संदेह नहीं है।

अत्रि ऋषि अनुयायियोंके साथ स्वराज्य स्थापनकी हलचल करते थे और उस कारण उनको कारावासका दुःख प्राप्त हुआ। उसमें वे बड़े क्रुश और निर्बल हुए और अग्निदेवोंने उनको पुष्टिवर्धक अन्न देकर पुनः कार्यक्षम बनाया। इसमें अत्रि ऋषिकी हलचल स्वराज्य स्थापनार्थ थी ऐसा स्पष्ट होता है। ऋषि लोग स्वराज्य स्थापनार्थ कितने यत्न

करते थे, इसका पता यहां लगता है। इसका परिणाम स्वराज्यकी घोषणा करनेमें हुआ है। 'अग्नि कुलोत्पन्न रातहव्य' ऋषिकी यह घोषणा है—

रातहव्य आत्रेयः

आ यद् वां ईयचक्षसा मित्रं वयं च सूरयः ।
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यत्तेमहि स्वराज्ये ॥

ऋ. ५।६।६

'हे विस्तृत इष्टिवालो, हे मित्रो ! तुम और हम विद्वान् मिलकर विस्तृत, बहुतोंकी संमति द्वारा जिसका पालन होता है, उस स्वराज्यमें जनहितार्थ प्रयत्न करेंगे ।'

यह घोषणा अग्नि कुलोत्पन्न रातहव्य ऋषिकी है। इससे अग्नि ऋषिकी प्रचण्ड हलचलके स्वरूपका पता लग सकता है। ऐसी हलचलमें अग्निदेव कारावासमें कष्ट भोगनेवाले लोगोंकी पुनः कार्यक्षम तथा सामर्थ्यवान् बनाते थे। इससे अग्निदेवोंके कार्यका महत्त्व जाना जा सकता है।

ऊपरके उदाहरणोंमें औपधिचिह्नितका वर्णन आया है। च्यवनको तरुण बनाया इसमें एक व्यक्तिसे सुधारका वर्णन है, परंतु अग्नि ऋषिकी तथा उनके अनुयायियोंकी, जो कारावासके कष्टोंसे क्षीण हुए थे उनको, पुनः सामर्थ्यवान् बनाया, इसमें सामुदायिक औपधिचिह्नित है। अग्निदेवोंकी आरोग्यसाधनामें इतना महान सामर्थ्य था।

लोहेकी टांग लगाना

जब हम शस्त्रक्रिया करनेका कार्य अग्निदेव करते थे इसका विचार करेंगे। खेल राजाकी पुत्री विष्पलायी। वह युद्धमें गयी। युद्ध करते समय उसकी टांग टूट गयी, उस पर शस्त्रक्रिया करके वहां अग्निदेवोंने लोहेकी टांग लगाकर उस विष्पलाकी चलने फिरने योग्य बनाया। यह शस्त्रक्रियाका कार्य है। इसका वर्णन करनेवाले यं ऋषि हैं—

१ कुत्स आंगिरस । ऋ. १।१।२

२ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः । ऋ. १।१।६

३ काक्षीचती घोषा । ऋ. १०।३९

विष्पलाकी टांग काट कर उस स्थानपर लोहेकी टांग बिठलायी और उसको (एतवे क्रुधः) चलने-फिरने योग्य बनाया। युद्धमें जाने योग्य उसको बनाया। यह घटी कुश-कताकी बात है इसमें संदेह नहीं है।

जो शस्त्रक्रिया करनेवाले लोहेकी टांग बिठलाते हैं और मनुष्यको चलने-फिरने योग्य बनाते हैं वे मनुष्यके अन्त्य अवयवोंको भी कृत्रिम या बनावटी बनाकर लगा सकते हैं इसमें संदेह नहीं हो सकता। हाथ बनावटी बनाकर लगाना, अंगुलियां लगाना, इस तरह बनावटी अवयव बनाकर मनुष्यको कार्य करनेमें समर्थ बनाया जाता था, यह यहां सिद्ध होता है। प्रथमतः टांग काटकर फेंकना यह घटी शस्त्रक्रियाका कार्य है। उस जखमको ठीक करके वहां लोहेकी टांग लगाना, इसी तरह अन्त्यान्त्य अवयव लगाना यह विद्या इस तरह वैदिक विद्याओंमें है इसमें संदेह नहीं है।

वैमानिक पथक

भुज्युके रुग्ण सैनिकोंको अग्निदेवोंके तीन या चार वैमानिकोंने बचाया, इसका वर्णन पूर्व स्थानमें दिया है। वे विमान थे, आकाशमेंसे पक्षीके समान वे जाते थे, वे आकाशमें स्थिर भी रह सकते थे और उनमें भूमिपर नीचे रहे जखमी सैनिकों को ऊपर उठाकर लेनेके कला यंत्र थे। इतना वर्णन पूर्व भागमें दिया है। विमान चलानेके योग्य विशेष गति उत्पन्न करनेवाले यंत्र उनमें होंगे ही। ये इंजिन तैयार करनेके कारखाने होंगे, इतनी यंत्र विद्या होगी। यह सब मानना पड़ता है।

और एक विचार

यहां इस लेखमें (१) अग्नि ऋषिका कारावास, (२) विष्पलाकी लोहेकी टांग लगाना, (३) वृद्ध च्यवन ऋषिकी तरुण बनाना और (४) वैमानिक शुश्रूषा पथककी सैनिकीय शुश्रूषा ये चार विषय हैं। ये इतिहास जैसे दीखते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि वेदमें इतिहास नहीं है ऐसा मानता है। दूसरा पक्ष वेदमें प्राचीन कल्पका इतिहास आ सकता है ऐसा मानता है। सृष्टिके आदिमें वेद प्रकट हुए अतः पूर्व सृष्टिकी कुछ बातें वेदमें आ गई हैं ऐसा इस पक्षका मत है। 'धाता यथा पूर्वमकल्पयत्' विधाताने पूर्व कल्पके समान इस कल्पमें रचना की है। इस कारण इतिहासकी कुछ बातें आ गई हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं।

च्यवन ऋषिकी कथाका विचार शतपथने किया है और च्यवनका कुल ऋगुका है अथवा अंगिरा ऋषिका है ऐसा

कहा है। च्यवन ऋषिके कुलके विषयमें शतपथकारको ठीक पता नहीं, पर दोनोंमेंसे किसी एक कुलका वह है इतना तो शतपथकार कहता है। अर्थात् च्यवन ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति है ऐसा शतपथका कहना है। इस ऋषिको अश्वि-देवोंने तरुण बनाया, त्रियोंका उपभोग लेनेके योग्य सामर्थ्यवान् बनाया। शतपथकारके मतसे च्यवन वृद्ध था, उसको उपचार करके तरुण बनाया यह सिद्ध है। शतपथके इस मतका खण्डन करना असम्भव है।

यदि च्यवन ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति था तो अग्नि, विश्वपला और भुज्यु आदिको ऐतिहासिक व्यक्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ऋग्वेदका पंचम मण्डल अत्रिका ही मण्डल है जिसमें अत्रिकुलोत्पन्न रातहव्य ऋषिकी 'बहुपाप्य स्वराज्य' की घोषणा है। इस घोषणासे भी प्रतीत होता है कि रातहव्य ऋषिके पूर्वजने स्वराज्य स्थापनाकी हलचल की होगी। और शत्रुघाटके दुःशासनको दूर किया ही होगा।

अपने अनुयायियोंके साथ अत्रिऋषि हलचल करता था। इन सब हलचल करनेवालोंको कारावासमें डाला गया था। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। दुष्ट राज्यशासन ऐसा ही करते हैं और प्रजाजनोंकी आकांक्षाएं ऐसी ही मारना चाहते हैं।

रातहव्य ऋषिकी स्वराज्यकी घोषणा स्पष्ट है। उसमें 'बहुपाप्य स्वराज्य' ये पद हैं। बहुसंमतसे जिस स्वराज्यका पालन किया जाता है उस स्वराज्यमें हम प्रजाकी उन्नतिके लिये यत्न करेंगे। यह रातहव्य ऋषिका कथन उसके पूर्वज अत्रि ऋषिकी हलचलका संबंध बताता है। अर्थात् ये दोनों कथन एक दूसरेके साथ जोड़कर देखनेसे दोनों कथनोंका ठीक भाव ध्यानमें आसकता है।

इस तरह च्यवनकी कथा और अत्रिकी कथाका ऐतिहासिक स्वरूप स्पष्ट होता है। विश्वपला और वैमानिक पथकका भी इसी तरह विचार हो सकता है।

निरुक्तकार 'इति ऐतिहासिकाः' 'इति नैरुक्ताः' इस तरह ऐतिहासिकोंका पक्ष स्वतंत्र ऋषिसे देता है। वह ऐतिहासिक पक्षको छिपाता नहीं। और निरुक्त पक्षसे वह भिन्न पक्ष है ऐसा कहता है इससे यह स्पष्ट होता है कि निरुक्तकारके पक्षसे भिन्न ऐतिहासिक पक्ष था, परंतु वह उसके समय भी था और कई लोग उस पक्षको माननेवाले भी थे। शतपथकार भी इस इतिहासपक्षको देता है, इतना प्रबल यह पक्ष था।

विश्वपलाकी टांग और वैमानिक शुश्रूषा पथकके विषयमें भी उसी तरह ऐतिहासिक पक्षवाले अपने पक्षका समर्थन कर सकते हैं।

जो इस इतिहास पक्षको नहीं मानते वे इन शब्दोंके यौगिक अर्थ करते हैं और ये पद गुणबोधक हैं, व्यक्तिबोधक नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं।

अश्विनौ देवोंने क्या क्या कार्य किये वे हमने बताये हैं। इतिहास पक्षका आश्रय लेकर ही हमने वह बताया है। पाठक इसको विचार करके जान सकते हैं। दूसरा पक्ष क्या है यह पाठकोंके सामने आजाय इस कारण यहाँ इस दूसरे पक्षका केवल निर्देश ही किया है। इससे वेदके अर्थका विचार ठीक तरह पाठक कर सकते हैं।

अश्विनौ ये स्वास्थ्यमंत्रि थे, उनके कार्य देखनेसे अन्यान्य बातोंका भी पता लगता है और वैदिक सभ्यताका विशाल स्वरूप ऐतिहासिक पक्षसे ध्यानमें आ जाता है।

पाठक इसका विचार करें। आगे अग्निदेवोंके अन्य कार्योंका स्वरूप और अधिक बताया जायगा।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
३ अपना स्वराज्य।	२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?	३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
	३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (८) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. व्य. ८) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोका एक पुस्तक सज्जिद लेना हो तो उम सज्जिद पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. व्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. सुरत]

वैदिक व्याख्यान माला — ३७ वाँ व्याख्यान

[अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[३]

[यह व्याख्यान नागपुर विश्वविद्यालयमें ता. ३१-१२-५७ के दिन हुआ था]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्यायमण्डल, पारडी

मूल्य छः आने

स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पावत्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य-धर्मीको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अवश्य रखना चाहिये।

वेदोंकी संहिताएं

	मूल्य	डा.इय.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	२)
२ यजुर्वेद (वाजसनेयि) संहिता	३	॥)
३ सामवेद	४)	१)
४ अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)		
५ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	६)	१)
६ यजुर्वेद काण्व संहिता	४)	॥)
७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	६)	१)
८ यजुर्वेद काठक संहिता	६)	१)
९ यजुर्वेद सर्वानुक्रम सूत्रम्	१॥)	॥)
१० यजुर्वेद वा० सं० पादसूची	१॥)	॥)
११ यजुर्वेदीय मैत्रायणीयमारण्यकम्	॥)	॥)
१२ ऋग्वेद मंत्रसूची	२)	॥)

दैवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	४)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	३)	॥)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	२)	॥)
४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	३)	१)
५ पवमान सूक्तम् (मूल मात्र)	॥)	॥)
६ दैवत संहिता भाग २ [छप रही है]	६)	१)
७ दैवत संहिता भाग ३	६)	१)

ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।

८ अग्नि देवता— [मुंबई विश्वविद्यालयने वी. ए. ऑनर्सके लिये नियत किये मंत्रोंका अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ संग्रह]	॥)	॥)
---	----	----

सामवेद (काथुम शाखीयः)

१ ग्रामेगेय (वेद्य, प्रकृति)	१)	१)
गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः प्रथमः तथा द्वितीयो भागः	६)	१)
२ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	१)	१)
(ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ ६७२ से ११५२ गानपर्यंत)		
३ ऊहगान— (दशरात्र पर्व)	॥)	॥)
(केवल गानमात्र ६७२ से १०१६)		

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषीयोंका दर्शन (एक जिल्दमें) १६) २)

(पृथक् पृथक् ऋषिदर्शन)

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	१)	१)
२ मेघातिथि	२)	१)
३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन	१)	१)
४ हिरण्यस्तूप	१)	१)
५ कण्व	२)	१)
६ सव्य	१)	१)
७ नोधा	१)	१)
८ पराशर	१)	१)
९ गोतम	२)	१२)
१० कुत्स	२)	१२)
११ त्रित	१॥)	१८)
१२ संवन्त	॥)	२)
१३ हिरण्यगर्भ	॥)	२)
१४ नारायण	१)	१)
१५ बृहस्पति	१)	१)
१६ वागाम्भृणी	१)	१)
१७ विश्वकर्मा	१)	१)
१८ सप्त	॥)	२)
१९ वसिष्ठ	७)	१॥)

यजुर्वेदका सुबोधभाष्य

अध्याय १— श्रेष्ठतम कर्मका आदेश	१॥)	॥)
अध्याय ३०— मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिकी सच्चा साधन	२)	॥)
अध्याय ३२— एक ईश्वरकी उपासना	१॥)	॥)
अध्याय ३६— सच्ची शान्तिकी सच्चा उपाय	१॥)	॥)
अध्याय ४०— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्	२)	॥)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(१ से १८ काण्ड तीन जिल्दोंमें)

१ से ५ काण्ड	८)	२)
६ से १० काण्ड	८)	२)
११ से १८ काण्ड	१०)	११)

मन्त्री— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- ‘स्वाध्याय मण्डल (पारडी)’ पारडी [जि. सत]

[अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण]

वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[तीसरा व्याख्यान]

अश्विदेवोंके कार्य

१ कविको दृष्टि दी

‘कवि’ नामका एक ऋषि था। वह अन्धा था। उसको अश्विदेवोंने दृष्टि दी। इस विषयमें नीचे दिया मंत्र देखने योग्य है—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः ।

उतो कवि पुरुभुजा युवं ह

रूपमाणं अकृणुतं विचक्षे ॥ क्र. १।१।१६।१४

‘बड़े हाथवाले अश्विदेवो! तुम्हारी कृपाकी इच्छा करनेवाले (कवि) कवि नामक ऋषिको (वि-चक्षे अकृणुतं) विशेष देखनेके लिये उत्तम दृष्टि युक्त किया।’ इसमें कवि ऋषि अन्धा था, या उसको दीखता नहीं था, उसको देखने योग्य बनाया। अश्विदेवोंने उसकी आँखें ठीक की, जिससे वह विशेष रीतिसे देखने योग्य हो गया।

२ ऋज्राश्वको दृष्टि रखी

ऋज्राश्व अन्धा हुआ था, पहिले इसके आँख ठीक थे, पर पीछेसे उनके आँख पिताने बिगाड़े, वे अश्विदेवोंने ठीक किये। देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतम औशिजः ।

शतं मेपान् वृक्ये चक्षदानं

ऋज्राश्वं तं पिताऽन्धं चकार ।

१ (भाग ३)

तस्या अक्षी नासत्या विचक्ष

आघत्तं दस्वा भिपजौ अनर्वन् ॥

क्र. १।१।१६।१६

‘(वृक्ये शतं मेपान् चक्षदानं) वृक्योको सौ मेढोंको खानेके लिये देनेके अपराधसे (तं ऋज्राश्वं) उस ऋज्राश्वको (पिता अन्धं चकार) पिताने अन्धा बना दिया। हे (नासत्या दस्वा भिपजा) सत्य मार्ग बतानेवाले, शत्रु निवारक वैद्यो! (तस्मै अनर्वन् अक्षी) उस ऋज्राश्वके लिये प्रतिबंध रहित दोनों आँखें (विचक्षे आ अघत्तं) विशेष रीतिसे देखनेके लिये तुमने लगा दीं।’

यहां ‘भिपजौ’ पद है, औपधोंसे चिकित्सा करने-वालोंका वाचक यह पद है। यहां औपधचिकित्सा करके अश्विदेवोंने उसकी आँखें ठीक की ऐसा इससे प्रतीत होता है। ऋज्राश्व मेढोंका रक्षण कर रहा था। मेढियेने सौ मेप खाये तो भी उसने पर्वाह नहीं की, इससे उसके पित्तको बहुत क्रोध आया और उसने उसके मुखपर कुछ मारा होगा, जिससे ऋज्राश्वकी आँखें फूट गयीं। अश्वी-देवोंने औपधोपचारसे उसकी आँखें ठीक की, सय आँखोंके दोष दूर किये और उत्तम दृष्टि उनकी आँखोंमें रहे ऐसा किया। ‘अघत्तं’ पद मंत्रमें है, यह विशेष महत्त्वका पद है। बाहरसे वस्तु लाकर उसको नेत्रके स्थानमें प्राधान करनेका भाव यहां दीखता है।

‘नासृत्यौ’ पद (न+असृत्यौ) है। जो कर्मा असत्य नहीं होते, जिनका हलाज यशस्वी होता है। ‘दत्ता’ पद भी दोषोंका नाश करनेके अर्थमें है। शत्रुको दूर करनेवाले, आँखमें जो विषमता हो गयी थी, उसको दूर करनेवाले ये चिकित्सक हैं।

‘अनर्वन् अक्षी’ प्रतिबंध रहित आँख, जिनमें बिगाड या दोषकी संभावना नहीं है, ऐसे दो आँख (वि-चक्षे) विशेष रीतिसे देखनेकी क्रिया करनेके लिये (आघत्तं) स्थापन किये। पिताने ऋज्राश्वको क्रोधसे अन्धा बनाया था, क्योंकि ऋज्राश्व मेर्षोंको वृत्ती खाती थी उसको रोकता नहीं था। सौ मेघ वृत्तीने खाये, यह ऋज्राश्व देख रहा था, पर वृत्तीको प्रतिबंध करता नहीं था। इससे पिता क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्रको अन्धा बना दिया। अर्थात् पिताने पुत्रकी आँखें फोड़ दी। इस कारण दोनों आँखोंसे ऋज्राश्व अन्धा बन गया।

वह ऋज्राश्व अश्विदेवोंके पास चला गया। अश्विदेवोंने उसके दोनों आँखोंमें (अक्षी आ अघत्तं) दो नेत्र बिठला दिये। ‘आघा’ धातुका अर्थ ‘स्थापन करना, आधान करना, लगा देना’ है। अर्थात् ‘ये आँख बाहरसे लाकर लगा दिये, यह भाव यहां है।’ तस्मै अक्षी आघत्तं’ उस ऋज्राश्वके लिये दो आँख लाकर लगा दिये और औषधोपचारसे उस स्थानके सब दोष दूर कर दिये।

यह कार्य शस्त्रक्रिया तथा औषधोपचारका है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आजकल एकके आँख अथवा कृत्रिम आँख दूसरेको लगा देते हैं, वैसा ही यह कार्य दीख रहा है। मरे हुएके आँख निकालकर दूसरेके आँखमें लगा देते हैं। वैसा किया होगा अथवा बनावटी आँख लगा दिये होंगे। ‘आ अघत्तं’ यह क्रिया आधान कर्म बता रही है। यही बात नीचे दिये मंत्र बता रहा है—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः ।

शतं मेपान् वृक्ष्ये मामहानं
तमः प्रणीतं अश्विवेन पित्रा ।
आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनौ अघत्तं
ज्योतीः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे ।

क्र. १११७१७

‘सौ मेर्षोंको वृत्तीको खानेके लिये प्रदान करनेवाले ऋज्राश्व नामक पुत्रको अहितकारी पिताने अन्धा बना दिया। हे अश्विदेवो ! उस ऋज्राश्वके लिये तुमने दोनों आँखें बिठला दी और उस अन्धेको देखनेके लिये ज्योति बना दी।’

इस मंत्रमें ‘तस्मै ऋज्राश्वे अघी आघत्तं, अन्धाय विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः’ उस ऋज्राश्वके लिये दोनों आँखोंका आधान किया, और उस अन्धेके लिये देखनेके हेतुसे ज्योती दान की। यहां भी ‘अक्षी आघत्तं’ अर्थात् आँख लाकर लगा दिये ऐसा कहा है यह शस्त्रक्रियासे होनेवाला कार्य है। तथा ‘अन्धाय विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः’ अन्धेके आँखोंमें ज्योती निर्माण की यह औषध प्रयोगसे भी होगा।

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः ।

चित् ही रिरैभ अश्विना वां

अक्षी शुभस्पती दन् ॥

क्र. ११२०१६

‘हे अश्विदेवो ! हे शुभकर्म करनेवालो ! (अक्षी आदन्) दोनों आँखें प्राप्त करके (वां रिरैभ) मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ।’ जिसने दोनों आँखें पुनः प्राप्त की वह अश्विदेवोंकी प्रशंसा करता है। जिस वैद्यने नयी आँखें लगा दीं उसकी प्रशंसा रोगी अवश्य ही करता रहेगा।

इस तरह आँखोंको ठीक करने, नयी आँखें लगाने और नयी ज्योती आँखमें उत्पन्न करनेके विषयमें वेदमंत्रमें वर्णन है।

३ अंधे और लूलेको ठीक करना

एक ऋषि अन्धा और लूला था। अश्विदेवोंने उसका आन्धापन दूर किया और लूलापन भी दूर करके उसको चलने फिरने योग्य बना दिया। इस विषयमें यह मंत्र देखने योग्य है—

कुत्स आंगिरस ऋषिः ।

याभिः शचीभिः वृषणा परावृजं
प्रान्धं श्रोणं चक्षसे एतवे कथः ॥

क्र. १११२१८

‘(हे वृषणा अधिना !) हे बलवान् अश्विदेवो ! (याभिः शचीभिः) जिन शक्तियोंसे तुमने (प्रान्धं परावृजं) अन्धे

परावृजको (चक्रसे प्रकृत्यः) दृष्टिसे संपन्न किया और (श्रोणं पृथवे कृत्यः) लंगड़े-लूलेको चक्रने फिरने योग्य बना दिया । '

यह भी शस्त्रक्रियाका कार्य दीखता है । लंगड़े-लूलेके पाँव दीक किये यह शस्त्रकर्म है । शस्त्रकर्मके पश्चात् जसमें मरनेके लिये औपधीप्रयोग किये होंगे । परावृज ऋषि जन्मा भी या और लूला भी या । इसका जन्मापन दूर किया और इसके पाँव भी दुरुक्त किये ।

क्रत्राशकी देवद भाँखें दीक करनेका कार्य था । उसको नहीं भाँखें लगा दी । परंतु परावृजकी भाँखें दुरुक्त की (जन्मं चक्रसे कृत्यः) अंधेको देखनेके लिये योग्य बना दिया और (श्रोणं पृथवे कृत्यः) लूके-लंगड़ेको चक्रने फिरने योग्य बना दिया ।

यहाँ नया भाँख लगानेका दृष्टेल नहीं, परंतु जो भाँख थी वही दीक करनेका वर्णन है । इसलिये यथापि ये दोनों भाँख दीक करनेके वर्णन हैं, तथापि उपचारपद्धति पृथक् पृथक् है । यह यहाँ विशेष रीतिसे और सूक्ष्म रीतिसे देखना योग्य है ।

४ कण्वको दृष्टि दी

कण्वको दृष्टि देनेका वर्णन वेदमें है वह यहाँ देखिये—

हिरण्यस्तूत्र आंगिरस ऋषिः ।

यामिः कण्वं अमिश्रिभिः प्रावतं युवं अश्विना ।

तामिः त्वस्मां अवतं शुभस्पती पातं सोमं

क्रतावृथा ॥ ऋ. १।४०।५

' जिन शक्तियोंसे तुमने, हे अश्विदेवो ! कण्वकी रक्षा की उन शक्तियोंसे तुम हमारी रक्षा करो । और सोमपान करो । '

तथा— कृत्स्न आंगिरसः ।

यामिः कण्वं प्र सिषासन्तं आवतं

तामिः ऊ पु ऊतिभिः अश्विना गतम् ॥

ऋ. १।११२।५

' जिन साधनोंसे स्तुति करनेवाले कण्वकी तुमने सुरक्षा की, उन रक्षा साधनोंसे तुम हमारे पास जाओ । ' तथा—

कश्चांवात् दीपतमस आंगिरसः ।

महः क्षोणस्य अश्विना कण्वाय

प्रवाच्यं तत् वृषणा कृतं वां

यन्नार्पणाय ध्रुवो अथ्ययत्तम् ॥ ऋ. १।११२।८

*

' हे अश्विदेवो ! तुमने जन्मे कण्वको दृष्टि दी और नार्पणको श्रवणकी शक्ति दी, यह वर्णनके योग्य कर्म तुमने किया । ' कण्वको चक्षु दिये इस विषयमें नीचे लिखा मंत्र अधिक स्पष्ट है—

युवं कण्वाय अपिरिषाय चक्षुः प्रत्यघत्तम् ।

ऋ. १।११२।७

तुमने जन्मे कण्वको चक्षु दिये । तथा यही बात और भी कही है—

वृद्धातिथिः कण्व ।

युवं कण्वाय नासत्या अपिरिषाय हर्म्यं ।

शश्वद्वृतीदंशस्यथः ॥

ऋ. ८।५।२३

हे अश्विदेवो । तुमने (अपिरिषाय कण्वाय) दुःखी कण्वको (हर्म्यं) महलमें रखकर शाश्वत संरक्षण दिया । '

तथा और—

यथा चित् कण्वं आवतं ॥

ऋ. ८।५।२५

जैसी तुमने कण्वकी रक्षा की । इसमें कण्व (हर्म्यं) महलमें था, दृष्टि न होनेसे दुःखी था, उसको दृष्टि दी और उसकी सुरक्षा की ।

कण्व ऋषि था । बड़े गृहमें रहा था । ' महाशाला, महाश्रोत्रियाः ' ऐसा ऋषियोंका वर्णन जाता है । ऋषि श्रोत्रियोंमें नहीं रहते थे, विशाल मकानमें ही रहते थे । क्योंकि उनके पास सैकड़ों युवक विद्या सीखनेके लिये आते थे । वे सब श्रोत्रियोंमें कैसे रहेंगे ? ' हर्म्यं ' पदसे विशाल मकानका बोध होता है और वह योग्य है ।

५ कालिको तरुण वनाथा

दुरुष आंगिरसः ।

कालिं यामिः वित्तजानि दुवस्यथः ॥

ऋ. १।११२।१५

(वित्त-जानि कलिं) जिसको स्त्री प्राप्त है अर्थात् जो विवाहित हुआ है उस कालिकी सुरक्षा की । यह कलि वृद्ध हुआ था उसको तरुण बनाकर अश्विदेवोंने उसकी रक्षा की । इस विषयमें देखिये—

जमदग्नि भर्गवः ।

युवं विप्रस्य जरणां उपेयुषः

पुनः कलेः अकृणुतं युवद्वयः ॥ ऋ. ८।१०।१८

' (जरणां उपेयुषः) वृद्धावस्था प्राप्त हुए (कलेः)

कलिके (पुनः युवत् वयः सङ्कलितं) पुनः यौवनकी भाव प्रदान की।'

जिस तरह व्यवनके विषयमें विचारसे तर्क बननेका वृत्त कथन किया है वैसा कलिके विषयमें नहीं किया, परन्तु 'वृद्धको तरुण बनाया' इतनी बात तो अत्यंत स्पष्ट है। यह व्यवनके तर्क बनानेके समान ही है।

६ साहदेव्यको दीर्घायु किया

वामदेवो गौतमः ।

एषा वां देशावश्विना कुमारः साहदेव्यः ।

दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ १ ॥

तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम् ।

दीर्घायुषं कृणोतत ॥ १० ॥ क्र. ११५१२-१०

'हे अश्विदेवो ! तुमने सहदेव कुमार सोमकको दीर्घायु किया।' क्योंकि यह कुमार बीमार या मरियल-सा था इसको हृष्टपुष्ट बनाकर दीर्घायु किया।

यह औपचिनयोगका कार्य है। कुमारको दीर्घायु बना-नेका कार्य कुमार अति कृता और मरगोन्मुख था उसको बलवान् बनाकर दीर्घायु किया ऐसा स्पष्ट है।

७ श्यावको दीर्घायु किया और पत्नी दी

युवं श्यावाय दशर्तौ अदत्तं । क्र. ११११०८

'तुमने श्यावको तेजस्विनी पत्नी दी।' क्योंकि उसके लिये सुन्दर पत्नी दी। यह श्याव शरीरमें तीन स्थानपर खंदिता था। देखिये—

त्रिधा ह श्यावं अश्विना विकत्तम् ।

उत् जीवसे परेयतं सुदानू ॥ क्र. १११११२४

'हे अश्विदेवो ! (त्रिधा विकत्तं श्यावं) तीन स्थानों-पर वक्त्रमी हुए श्यावको (जीवसे उत् परेयतं) दीर्घ जीव-नके लिये तुमने ऊपर उठाया।' और ऐसे पुरुषको ठीक करके उसका विवाह सुन्दर स्त्रीके साथ कर दिया और उसको दीर्घ आयु भी दी।

यह श्याव शरीरमें तीन स्थानोंपर टूटा हुआ था। बड़ी जखमें हुई थी। इनको ठीक किया, घाव ठीक किये, उसका शरीर अच्छा किया, सामर्थ्यवान् किया, दीर्घ आयुवाला किया और उसका विवाह भी सुन्दर तरुणीके साथ किया।

इसमें शरीरपरके घाव दुरुस्त करना, उससे शरीरमें जो दोष हुए हों वे दूर करने, शरीर सामर्थ्यवान् करना और

विवाह करके गृहस्थ धर्ममें सुखसे रहने योग्य बनाना ये सब कार्य हैं।

८ वन्दनका रक्षण और दीर्घायुकी प्राप्ति

वन्दनका बचाव अश्विदेवोने किया था इसका निर्देश नीचे लिखे मंत्रोंमें देखिये—

उत वन्दनं परेयतं स्वर्दशे ॥ क्र. ११११२१५

'अपनी इष्टि प्राप्त करनेके लिये वन्दनको ऊपर उठाया।' क्योंकि वन्दन गिर गया था उसको ऊपर उठाया और उसको अपनी (स्वर्दशे) इष्टि-अपने आँखोंसे प्रकाश देखनेकी स्थिति प्राप्त होनेके लिये जो करना आवश्यक था, वह अश्विदेवोने किया। इसी विषयमें और देखिये—

तत् वां नरा शंस्यं राष्ट्र्यं च

अभिष्टिमत् नासत्या वरुणम् ।

यद् विद्वांसा निधिमिव अपगूळहं

उद् दर्शतात् ऊपयुः वन्दनाय ॥

क्र. ११११६१११

(हे नरा नासत्या) हे नेता अश्विदेवो ! (वां तत् अभिष्टिमत् वरुणं) वह तुम्हारा स्पृहणीय और आदरणीय (शंस्यं राष्ट्र्यं) प्रशंसनीय तथा पूज्य कार्य है। हे विद्वानो ! (यद्) जो (अपगूळहं निधिमिव इव) गुप्त खजानेके समान (दर्शतात्) देखने योग्य बड़े गहरे गढ़से (वन्दनाय उद् ऊपयुः) वन्दनको ऊपर उठाया।'

वन्दन गहरे गढ़में पड़ा था, आँखें टूट गयी थीं, अप-घातसे निर्बल हुआ था, इसको गढ़से ऊपर उठाया, बाहर निकाला, बलवान् बना दिया और उसकी रूढ़ि भी ठीक कर दी।

इस मंत्रमें 'अप गूळहं निधिमिव' ये पद हैं। खजानेको गुप्त स्थानमें भूमिमें गाढ़कर रखते थे। यह बात रैनके वर्णनमें भी आ चुकी है। इनकी यहाँ तुलना करना योग्य है। दोनों ऋषि गढ़में गिरे थे। उनकी तुलना 'गढ़में रखे घनके समान ये ऋषि गढ़में थे' ऐसी की है। क्योंकि अपने घनको भूमिमें गाढ़कर रखनेकी बात यहाँ स्पष्ट दीखती है। अब वन्दनका वर्णन और देखिये—

सुपुष्पांसं न निष्कृतेः उपस्थे

सूर्ये न दक्षा तमासि क्षियन्तम् ।

शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातम्

उत् ऊपयुः अश्विना वन्दनाय ॥ क्र. ११११११५

‘ हे (दत्ता भक्षिना) शत्रुनिवारक भक्षिदेवो ! (तमसि क्षियन्तं सूर्यं न) अन्धेरे छिपे सूर्यके समान (निर्ऋतेः उपस्थे सुपुष्पांसं) विनाशके समान सोये हुएके समान विनाशको करीब करीब प्राप्त हुए (शुभे दर्शतं रुक्मं न) शोभाके योग्य दर्शनीय सुवर्णके समान (निखातं) गाढे हुए (वन्दनाय उत् ऊपथुः) वन्दनके हित करनेके लिये तुमने उसको ऊपर उठाया । ’

इस मंत्रमें कहा है कि वन्दन गढेमें पड़ा था, विनाश होनेकी अवस्थातक (निर्ऋतेः उपस्थे) उसकी शोचनीय अवस्था बनी थी, (शुभे रुक्मं दर्शतं निखातं न) सुन्दर दर्शनीय आभूषण गढेमें रखनेके समान वन्दनको गढेमें ढाल दिया था, अथवा वन्दन गढेमें गिर गया था, उसको तुमने ऊपर उठाया और ठीक किया ।

इस मंत्रमें भी “ सुन्दर आभूषण गढेमें रखते हैं । ” (दर्शतं रुक्मं निखातं न) ऐसा कहा है । उदयके पूर्व सूर्य जैसा अन्धेरेमें रहता है (सूर्यं न तमसि क्षियन्तं) इस उपमामें यह वन्दन ऋषि सूर्यके समान तेजस्वी है, परंतु सूर्य सवेरे शामको अन्धेरेसे छिपा रहता है, वैसा यह वन्दन ऋषि अत्यन्त ज्ञानी है, परंतु गढेमें गिरनेसे विपत्तिमें पड़ा है । वह ज्ञानी होनेपर भी गढेमें गिरनेके कारण विनाश होनेकी अवस्थातक पहुंचा था । इस मरनेकी अवस्थातक पहुंचे हुए वन्दनको भक्षिदेवोंने ऊपर उठाया और सुदृढ बनाया । और देखिये—

उत वन्दनं पेरयतं दंसनाभिः ॥ क्र. १११८६
प्र दीर्घेण वन्दनः तारि आयुषा ॥

क्र. १११९६

‘ तुमने वन्दनको (दंसनाभिः) अपनी अनेक अक्षियोंसे बाहर निकालकर ठीक किया । तथा (दीर्घेण आयुषा प्र तारि) उसको दीर्घ आयु देकर उसका तारण किया । ’

उसको दीर्घायु बनाया ऐसा यहाँ कहा है । इस वन्दनके शरीरपर बहुत प्रयोग करनेकी आवश्यकता थी ऐसा अनुमान ‘ दंसनाभिः ’ पदसे हो सकता है । इस पदसे तीन या अधिक उपाय किये गये थे ऐसा स्पष्ट दीखता है । वन्दनकी अवस्था कैसी थी इसका विचार करनेके लिये नीचे लिखे मंत्रका विचार करना योग्य है—

२ (भाग ३)

युवं वन्दनं निर्ऋतं जरण्यया
रथं न दत्ता करणा सं इन्वथः ।
क्षेत्राद् आ विप्रं जनथो विपन्यया
प्र वां अत्र विधते दंसना भुवत् ॥

क्र. १११९७

‘ हे (दत्ता करणा) दोप दूर करनेवाले कुशल भक्षिदेवो ! (जरण्यया निर्ऋतं वंदनं) बुढापेसे पूर्णतया कष्टदायी अवस्थाको पहुंचे वंदनको (रथं इव समिन्वय) रथको जिस तरह दुरुस्त करते हैं उस तरह उसको नयासा-तर्कसा-बनाया और (विपन्यया) अपनी बुद्धिसे (विप्रं क्षेत्रात् आजनयः) उस ब्राह्मणको क्षेत्रके गढेसे ऊपर लाकर नया तर्कन जैसा बनाया । इस तरह तुम्हारे प्रशंसनीय कार्य हुए हैं । ’

युवं वंदनं ऋश्यदात् उदूपथुः ॥ क्र. १०३९१८
‘ तुमने वंदनको गहरे कूबेसे ऊपर उठाया । ’ इत्यादि मंत्र वन्दनको सुदृढ, दीर्घायु, तर्कन बनाया, उसकी दृष्टि सुधारी और सुखदायी जीवनसे युक्त बनाया ऐसा भाव बता रहे हैं ।

वन्दन ऋषि विद्वान् तथा तेजस्वी था । वह गहरे गढेमें गिर गया था, उसकी दृष्टि दूर होकर वह अन्धा बना था, कृश तथा शरीरसे निर्बल बना था, मरनेतक अवस्था उसकी पहुंची थी । ऐसी अवस्थामें उसको गढेसे ऊपर उठाया, उसकी दृष्टि ठीक की, उसका शरीर सयल किया और उसको दीर्घायु बनाया रथको दुरुस्त करनेके समान उसके हर एक अवयव ठीक करने पड़े । अर्थात् अनेक उपाय करके उसको तर्कन तथा दीर्घायु बनाया गया ।

९ रेभकी सहायता

रेभकी सहायता भक्षिदेवोंने की थी, इस विषयके मंत्र अब देखिये—

कुत्स आगिरसः ।

याभी रेभं निवृत्तं सितं अद्भ्यः

उत् वंदनं पेरयतं स्वर्दशे ॥ क्र. १११२१५

‘ (निवृत्तं सितं रेभं) दुबाये और बंधे रेभको तुमने (याभिः) जिन साधनों तथा उपायोंसे (स्वर्दशे उद्देरयतं) प्रकाशको देखनेके लिये ऊपर उठाया । इसी तरह वन्दनको

भी तुमने ऊपर उठाया । वन्दनका सब वर्णन इससे पूर्व
जा चुका ही है । ' रेमका वर्णन यहाँ देखना है—

वक्षीवान् दर्धतमस औशिनः ।

दश रात्रीः अशिवेना नव द्यून्

अवनद्धं श्रयितं अप्सु अन्तः ।

विप्रुतं रेभं उदनि प्रवृक्तं

उन्निन्यथुः सोममिव क्षुवेण ॥ क्र. १।११६।२४

' (अप्सु अन्तः) जलके अन्दर (दश रात्रीः) दस
रात्री और (नव द्यून्) नौ दिनतक (अशिवेन अवनद्धं)
असंगलकारी शत्रुने बांधकर रखे हुए (उदनि विप्रुतं)
जलमें भीगे (प्रवृक्तं रेभं) ऐसे व्यथित रेमको (उन्नि-
न्यथुः) ऊपर लाया, जिस तरह क्षुवासे सोमको ऊपर
लाते हैं । '

इस मंत्रमें कहा है कि अशुभकारी दुष्ट शत्रुओंने रेमको
बांधकर नौ दिन और दस रात्रीतक जलमें डुबाकर रखा
था । इस कारण उसको बड़ी पीडा हुई थी । अग्निदेवोंने
उसको ऊपर निकाला और उसके सब कष्ट दूर किये ।
जलमें डूबे रहनेके कारण शरीरको शीतकी बाधा हुई थी,
उस बाधाको दूर करके उसका शरीर ठीक किया । और
देखिये—

वक्षीवान् ।

अश्वं न गृह्णं अश्विना दुरेवैः

ऋषि नरा वृषणा रेभं अप्सु ।

सं नं रिणीयो विप्रुतं दंसोभिः

न वां जूर्यन्ति पूर्या कृतानि ॥ १।११७।४

हे (वृषणा नरा अश्विना) बलवान् नेता अग्निदेवो !
(दुरेवैः अप्सु गृह्णं) दुष्टों द्वारा जलमें डुबाये (तं रेभं
ऋषि) उस रेम ऋषिको (दंसोभिः) अपने अनेक मैयज्य
कर्मोंसे (अश्वं न) बोडे जैसा बलवान् (संरिणीयाः) बना
दिया । ये (वां पूर्या कृतानि न जूर्यन्ति) आपके पूर्व
समयमें किये कर्म क्षीण नहीं होते अर्थात् इनका स्रण
हमें है । ये कर्म आपने दिये थे यह प्रसिद्ध बात है ।

रेम ऋषि या ऐसा यहाँ कहा है ! दुष्टोंने उस ऋषिको
बांधकर जलमें फेंक दिया था । क्योंकि वह ऋषि रेम उनके
दुष्ट कृत्योंमें बाधा डालता था । इस रेमको अग्निदेवोंने

जलसे ऊपर लाया और अनेक उपचारोंसे उसको बोडेके
समान हृष्टपुष्ट और बलवान् बना दिया । और देखिये—

हिरण्यस्य इव कलशं निखातं

ऊद् ऊपथुः दशमे अश्विना अहन् ॥

क्र. १।११७।१२

' सोनेका कलश जैसा जमीनमें गाड़कर रखते हैं, उस
तरह रेम ऋषिको जलमें डुबा दिया था, हे अग्निदेवो !
तुमने दसवें दिन उसको (उद् ऊपथुः) ऊपर निकाला ।

यहाँ भी रेम ऋषि दस दिन जलमें डुबाया गया था
ऐसा कहा है । दस दिन जलमें पड़ा रहनेसे वह बड़ा
निबल हो गया था । उसको औषधोपचारसे अग्निदेवोंने ठीक
किया था ।

इस मंत्रमें ' हिरण्यस्य कलशं निखातं ' ये पद हैं ।
सोनेके आभूषणोंसे भरा कलश मूमिमें गाड़ देते हैं । अर्थात्
सुरक्षित रखनेके लिये मूमिमें रखते हैं । यह कथन विचार-
णीय है । आभूषणोंको सुरक्षित रखनेके लिये ऐसा करते
हैं । ऐसे कथन इससे पूर्व भी दो तीन बार आये हैं । रेम
जलमें डुबाया था, इसको समझानेके लिये यह उपमा है ।
सोनेके आभूषण कलशमें बंद करके जैसा जमीनमें गाड़
देते हैं, उस तरह रेमको जलमें बांधकर डुबाया था ।
और भी देखिये—

ऊत् रेभं दद्या वृषणा शचीभिः ।

क्र. १।११८।६

' हे (दद्या वृषणा) शत्रुके नाशकर्ता बलवान् अग्नि-
देवो, तुमने अपनी (शचीभिः रेभं उद् पुरयत्) शक्तियोंसे
रेम ऋषिको ऊपर निकाला । ' तथा—

युवं रेभं परिपूतेः ऊरुपथः । क्र. १।११९।६

' आपने रेमको (परिपूतेः उरुपथः) संकटसे बचाया । '

और देखिये—

वाक्षीवती घोषा ।

युवं ह रेभं वृषणा गुहादितं ।

उदैरयतं मनुवांसं अश्विना ॥ क्र. १०।३९।९

' हे (वृषणा अश्विना) बलवान् अग्निदेवो ! तुमने
गुहामें पड़े रेम ऋषिको (मनुवांसं रेभं) मरनेकी अवस्थासे
ऊपर लाकर बचा दिया । '

इससे स्पष्ट होता है कि रेम ऋषि मरनेकी अवस्थातक पहुँचा हुआ था। अग्निदेवोंने ऐसी अवस्थासे उसको गडसे बाहर निकाला और उसको हृष्टपुष्ट, स्फूर्तिला तथा बोढेके समान कार्यक्षम बना दिया। यह औपधि प्रयोगोंका सामर्थ्य है।

१० दधीची ऋषिको अश्वका सिरका भाग लगाना

दधीची ऋषि था। उसके पास मधुविद्या थी। उसको अग्निदेव सीखना चाहते थे। अग्निदेवोंने दधीची ऋषिके सिरपर शस्त्रक्रिया की और उस स्थानपर बोढेके सिरका भाग लगाया। उसके पश्चात् दधीचीने मधुविद्या अग्निदेवोंको सिखाई। यह कथा नीचे लिखे मंत्रोंमें दीखती है—

दध्यङ् ह यत् मधु आथर्वणो वां ।

अश्वस्य शीर्णां प्र यदीं उवाच ॥ क्र. १।११६।१२

आथर्वणाय अश्विना दधीचेऽङ्ग्यं शिरः प्रत्यै-

रयतम् । स वां मधु प्रवोचत् क्रतायन् त्वाष्ट्रं

तत् दक्षौ अपि कक्ष्यं वा ॥ क्र. १।११७।१२

युवं दधीचो मन आ विवासयः ।

अथ शिरः प्रति वां अङ्ग्यं वदत् ॥ क्र. १।११९।१२

‘ (आथर्वणः दध्यङ्) अथर्वकुलमें उपपन्न दधीची ऋषिने (अश्वस्य शीर्णां ह) बोढेके सिरसे ही (वां) तुम दोनोंको (यह है मधु प्र उवाच) मधुविद्याका उपदेश किया था । ’

हे (दक्षौ) शत्रुका विनाश करनेवाले अग्निदेवो ! (आथर्वणाय दधीचे) अथर्वकुलोत्पन्न दधीची ऋषिके लिये (अङ्ग्यं शिरः) बोढेका सिर (प्रति प्रेरयतं) तुमने लगा दिया । (सः क्रतायन्) वह सत्यका प्रचार करता था, (वां मधु प्रवोचत्) तुम दोनोंको उसने मधुविद्याका उपदेश किया था । (यत् वां) वैसी ही तुम दोनोंकी (अपि कक्ष्यं त्वाष्ट्रं) अथर्वोंको लोढनेकी विद्या जो त्वष्टासे प्राप्त थी वह भी यहाँ प्रसिद्ध हुई ।

‘ (युवं दधीचः मनः) तुम दोनों दधीची ऋषिका मन (आ विवासयः) अपनी ओर आकर्षित कर लुके और (अङ्ग्यं शिरः वां प्रति अवदत्) बोढेके सिरने तुमको वह उपदेश दिया ।

इन मंत्रोंमें दधीची ऋषिको बोढेका सिरका भाग लगाया, और उसने अग्निदेवोंको मधुविद्या सिखाई यह वृत्त है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या बोढेका सिरका भाग मनुष्यके सिरपर बिठलाया जा सकता है ? आजके शस्त्र-विद्याके वज्र कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पर यही बात उपनिषद्में भी कही है। बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है—

इदं वै तत् मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यां उवाच ।

तदेतदपिः पश्यन्नवोचत् । “ तद्वां नरा सनये

दंस उग्रं आश्विऋणोमि तन्यतुः न वृष्टिम् ।

दध्यङ् ह यत् मधु आथर्वणो वां अश्वस्य

शीर्णां प्र यदीं उवाच ” इति ॥ १६ ॥

श्रु. ट. २।५।१६

‘ यह मधुविद्या अथर्ववेदी दधीची ऋषिने अग्निदेवोंको कही। इस विद्याको जाननेवाले ऋषिने कहा है। ‘ अथर्व-वेदी दधीची ऋषिने बोढेके मुखसे तुम दोनोंको मधु-विद्याका उपदेश किया। (हे नरा) नेता अग्निदेवो ! (तत् वां इदं उग्रं दंसः) वह यह आपका शस्त्रक्रियाका उग्र कर्म है, जो लोकहितकारी वृष्टिके समान लोकहितके लिये मैं प्रसिद्ध करता हूँ । ’ यह मंत्र क्र. १।११६।१२ वां है। और देखिये—

इदं वै तत् मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽश्विभ्यां उवाच ।

तदेतदपिः पश्यन्नवोचत् ।

“ आथर्वणाय अश्विनौ दधीचेऽङ्ग्यं शिरः

प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्रवोचत् क्रतायन्

त्वाष्ट्रं यद्विज्ञावपि कक्ष्यं वां ” इति ॥

श्रु. ट. २।५।१७

‘ यह वह मधुविद्याका ज्ञान अथर्वकुलोत्पन्न दधीचीने अग्निदेवोंको कहा। वह यह ऋषि देखकर चोला। ‘ हे अग्निदेवो ! तुमने दधीचीको बोढेका सिर बिठलाया। सत्य-निष्ठ उस ऋषिने उस मधुविद्याको तुम्हें उपदेश द्वारा कहा। हे (दक्ष) शत्रुनाशकर्ता अग्निदेवो ! (त्वाष्ट्रं कक्ष्यं) त्वष्ट्र संबंधी गूढ़ ज्ञान तुम्हें उसने कहा । ’ यहाँका मंत्र वही है जो पूर्वस्थानमें दिया है। क्र. १।११७।१२

इदं वै तत् मधु दध्यङ्गाथर्वणो अश्विभ्यां

उवाच । तदेतदपिः पश्यन्नवोचत् । “ पुरश्चक्रे

द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी

भूत्वा पुरः पुरुष आविशादिति ।” स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्णं पुरिशयो नैनेन किंचन अनावृतं नैनेन किंचनासंवृतम् ॥ बृ. २।५।१८

इस ज्ञानको अथर्ववेदी दधीची ऋषिने अश्विदेवोंसे कहा था। वह ज्ञान जाननेवाले ऋषिने ऐसा कहा। ‘उस ईश्वरने दो पांवके शरीर बनाये, उसीने चार पांवके शरीर बनाये। वह पुरुष पक्षी होकर, अर्थात् अन्तरिक्षगामी होकर, शरीरमें प्रविष्ट हुआ।’ शरीरमें प्रवेश करनेवाला, शरीरमें शयन करनेवाला पुरुष ही यह आत्मा है। इसने कुछ व्यापा नहीं ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके द्वारा कुछ प्रविष्ट हुआ नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। अर्थात् यह अन्दर और बाहर सबको घेरकर रहा है। ‘पुरश्चक्रे’ यह मंत्र शतपथ १४।५।५।१८ में है।

इदं वै तन्मधु दध्यद्वृणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतद्वापिः पश्यन्नवोचत् । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो-मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति ।” अयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि ब्रह्मणि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्मा पूर्वमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वा-नुभूरित्यनुशासनम् ॥ बृ. २।५।१९

‘यह मधुविद्या अथर्ववेदी दधीची ऋषिने अश्विदेवोंसे कही। इसको जाननेवाले ऋषिने ऐसा कहा था। “वह आत्मा प्रत्येक रूपके लिये प्रतिरूप बना है। वह उसका रूप देखनेके लिये है। परमात्मा इन्द्र अपनी अनंत शक्तियोंसे अनंत रूप बना है। विश्वरूप बनकर वह कार्य कर रहा है। दस सौ अर्थात् अनेक किरण ये उसकी अनंत शक्तियाँ ही हैं।” दश सहस्र अनंत जो शक्तियाँ हैं वे सब मिलकर वह एक ब्रह्म ही है। यह सब ब्रह्म ही है। यह अपूर्व है, इससे भिन्न दूसरा ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। जिसके अन्दर या बाहर दुसरा कुछ भी नहीं है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। सबका अनुभव लेनेवाला यही है। यही उपदेश है।’

यह सब ब्रह्म है, यही ज्ञान मधुविद्या है। यह अथर्ववेदीय दधीची ऋषिके पास थी। दधीची ऋषि इस विद्याको जानता था। अश्विदेवोंने दधीची ऋषिका मुखक बोकेका

सिरका भाग लगाकर दुरुक्ष किया। इसलिये यह विद्या दधीचीने अश्विदेवोंको सिखाई।

यहाँ अश्विदेवोंने शस्त्रक्रियाका बड़ा कुशलताका कर्म किया। मनुष्यके सिरपर बोकेके सिरका भाग जोड़ना और मनुष्यका सिर ठीक करना यह साधारण कार्य नहीं है। जो अश्विदेवोंने किया था।

११ इन्द्रको मेषके वृषण लगाये

इन्द्रने अहल्याके साथ अयोग्य व्यवहार किया, इससे गौतम ऋषिको क्रोध आया और—

इन्द्रस्यापि च धर्मज्ञं छिन्नं तु वृषणं पुरा ।

ऋषिणा गौतमेनोर्व्यां क्रुद्धेन विनिपातितम् ॥

लिंगपुराण २९।२७

‘गौतम क्रुद्ध हुआ और उसने इन्द्रके वृषण काटकर भूमिपर गिराये।’ (गौतमेन क्रुद्धेन इन्द्रस्य वृषणं छिन्नं, उर्व्यां विनिपातितं) स्वपत्नीके साथ बुरा व्यवहार करनेवालेके साथ उसका पति ऐसा ही करेगा। इन्द्रने देवोंकी प्रार्थना की—

अफलस्तु ततः शक्रो देवानाग्निपुरोगमान् ।

अब्रवीत् व्रत्तनयनः सिद्धगंधर्वचारणान् ॥ १ ॥

तन्मां सुरवराः सर्वे सर्वसंधाः सचारणाः ।

सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ ॥ ४ ॥

वा. रामायण बाल ४९

‘अण्ड विहीन हुआ इन्द्र देवोंसे बोला, कि मैंने सुरकार्य किया है इसलिये मुझे आप सफल कीजिये।’ अर्थात् मेरे अण्ड गिर गये वे आप मुझे लगाईये। यह प्रार्थना सुनकर देवोंने मेषवृषण उसको लगाये—

अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः ।

उत्पाठ्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन् ॥

वा. रामा. बा. ४९।८

‘अग्निका मापण सुनकर पितृदेवोंने मेषके वृषण उखाड़ कर इन्द्रको लगा दिये।’ इससे इन्द्र पुनः पूर्ववत् पुरुष बना। अर्थात् यह कार्य उस समयके शस्त्रक्रिया करनेवालोंने ही किया होगा।

आज बंदरकी ग्रंथियाँ मनुष्यको लगाते हैं, पर मेढके वृषण मनुष्यको लग सकते हैं या नहीं, इस त्रिपयमें संदेह है। पर प्राचीन समयमें यह कार्य होता था।

इस विषयमें वेदमंत्रोंमें या अश्विनोके मंत्रोंमें कुछ भी वर्णन नहीं है। यह रामायणमें है परन्तु यहाँ यह देखने योग्य है इसलिये यहाँ दिया है। यदि यह इस तरह हुआ होगा, तो अश्विदेवोंके कार्यालयसे ही हुआ होगा, क्योंकि अश्विदेवोंने ऐसे बहुत ही कार्य किये ऐसे वर्णन बहुत ही हैं।

१२ पठर्वाके पेटका सुधार

याभिः पठर्वा जठरस्य मज्जना ।

अश्विनादीदेक्षित इद्धो अज्मन्ना ॥

क्र. १।११२।१७

(इद्धः चितः आभिः न) प्रदीप्त और प्रज्वलित अश्विके समान (पठर्वा) पठर्वा नरेश (याभिः अज्मन्) जिन शक्तियोंसे संगत होकर (जठरस्य मज्जना) पेटके बलसे (आ अदीदेव) पूर्णतया प्रदीप्त हो उठा, प्रसिद्ध हुआ ।

पेटकी शक्ति, पेटकी पाचन शक्ति, तथा पेटमें जो अन्य शक्तियाँ हैं उनके सुधार होनेसे शरीरकी शक्ति बढ़ती है और मनुष्य महान् कर्म करनेमें समर्थ होता है और सुप्रसिद्ध होता है। उस तरह अश्विदेवोंके चिकित्सा कर्म करनेसे पठर्वाका सामर्थ्य बढ़ गया। उसका पेट सुधरा और शरीरकी शक्ति बढ़ गई।

१३ नार्पदको श्रवण शक्ति दी

इस समयतक आँख, पेट, शरीर ठीक करनेके कार्य जो अश्विदेवोंने किये थे, उनका वर्णन किया। अब कानोंका सुधार करनेके विषयमें देखिये—

वक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः ।

प्रवाच्यं तत् वृपणा कृतं वां ।

यत् नार्पदाय श्रवो अध्यधत्तम् ॥ क्र. १।११७।८

' जो आपने नार्पदको श्रवणशक्ति दी वह आपका कृत्य वर्णन करने योग्य हुआ । '

नार्पद बहिरा था। सुननेमें उसके कान असमर्थ थे। अश्विदेवोंने उसके कान ठीक किये और वह अपने कानोंसे सुननेमें समर्थ हुआ। यह कार्य वर्णन करने योग्य हुआ ऐसा भी ऊपरके मंत्रमें लिखा है। लोग इस कार्यकी प्रशंसा करने लगे इतना आश्चर्यकारक यह कार्य हुआ था।

१४ विमना और विश्वकका बुद्धिका सुधार

मनुष्यका मन तथा बुद्धि बिगड़ गयी, तो मनुष्य

निकम्मा होता है, इसलिये उपचारोंसे मन, बुद्धिका सुधार वैद्य करते हैं। इस विषयमें देखिये—

कथा नूनं वां विमना उपस्तवत्

युवं धियं ददथुः वस्यदृष्टये ।

ता वां विश्वको हवते तनूकथे ।

मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम् ॥

क्र. ८।८६।२

(विमना नूनं वां कथा उपस्तवत्) विमनाने आपकी किस तरह प्रशंसा की थी ? (वस्य-दृष्टये) दृष्ट धन प्राप्त करनेके लिये (युवं धियं ददथुः) आपने उसको बुद्धि दी। (विश्वकः तनूकथे वां हवते) विश्वक अपने शरीरके सुधारके लिये आपकी प्रार्थना कर रहा है। (नः सख्या मा वि यौष्टं) हमारी मित्रताका विरोध न कर और हमें दुःखसे (मुमोचतम्) मुक्त कर दो।

इस मंत्रमें ' विमना ' का नाम आया है। ' विमना ' वह है जिसका मन बिगड़ा है, जिसका मन ठीक कार्य नहीं कर रहा। इसको अश्विदेवोंने (धियं ददथुः) बुद्धि प्रदान की, मनका सुधार किया जिससे (वस्य-दृष्टये) दृष्ट धनको प्राप्त करनेमें वह समर्थ हुआ। उपचारोंसे मनका सुधार करने और बुद्धिकी कार्यक्षमता बढ़ानेका यहाँ उल्लेख है।

इसी मंत्रमें कहा है कि ' विश्वकः तनूकथे हवते । ' विश्वक शरीरके सुधारके लिये तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है। इसका शरीर रोगी, कृश और असमर्थ था। उसके शरीरका सुधार अश्विदेवोंके औषध उपचारोंसे हुआ और विश्वक सामर्थ्यसंपन्न हुआ। ' विश्व-क ' का अर्थ सब कार्य करनेमें जो समर्थ है यह है। विविध कार्य करनेकी क्षमता शरीरमें आ जाय, इसलिये विश्वकके शरीरपर उपचार किये गये और उसमें ये यशस्वी हुए। ऐसा कार्यक्षम शरीर उसको प्राप्त हुआ।

अश्विदेवोंने किनका संरक्षण किया ?

१५ दिवोदास

अश्विदेवोंने जनेकोंका रक्षण किया था। प्रायः इस रक्षणके लिये ' अन्व ' धातुका प्रयोग वेदमें होता है। इस धातुके अर्थ जनेक हैं जिनका विचार हम अन्तमें करेंगे।

प्रथम हम जिनका रक्षण किया उनका वर्णन करनेवाले मंत्र यहाँ देखेंगे—

यासिष्ठं वर्तिः वृषणा विजेन्यं
दिवोदासाय महि चेति वां अवः ॥

क्र. ११११९४

(विजेन्यं वर्तिः आयासिष्ठं) सुदूरवर्ति उसके घर जाप गये (वां सवः) और जापका संरक्षणका कार्य (दिवो-दासाय महि चेति) दिवोदासके लिये बडा ही महत्वपूर्ण हो चुका ।

अश्विदेव दिवोदासके दूरस्थित घरपर गये, उन्होंने उसके सुधारके लिये उपचार किया, उस उपचारने उसको बडा लाभ हुआ ।

१६ पृश्निगु और पुरुकुत्स

याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्सं आवतं । क्र. ११११२१७
' अनेक शक्तियोंद्वारा पृश्निगु और पुरुकुत्सकी रक्षा की । '

१७ दशव्रजादिका रक्षण

याभिः दशव्रजं आवतं । क्र. ८१८१२०

याभिः कुत्सं आर्जुनेयं शतक्रतू
प्र तुर्वीति प्र च दभीति आवतं ।

याभिः ध्वसन्ति पुरुषान्ति आवतं ।

क्र. ११११२१२३

याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं
वसिष्ठं याभिः अजरौ अजिन्वतम् ।

याभिः कुत्सं श्रुतर्यं नर्यं आवतम् ।

क्र. ११९२१९

युवं ह कृशं युवं अश्विना शयुं

युवं विघन्तं विधवां उरुष्यथ ।

युवं सनिभ्यः स्तनयन्तं अश्विना

अप व्रजं ऊर्जुथाः सप्तास्यम् ॥ क्र. १०१४०१८

आपने दशव्रज, कुत्स, आर्जुनेय, तुर्वीति, दभीति, ध्वसन्ति, पुरुषान्ति, सिन्धु, वसिष्ठ, श्रुतर्य, नर्य, कृश, शयु, विघन्त आदिकी रक्षा की और गौर्भोंके वाढेको खोल दिया था । तथा—

याभिः अन्तकं जसमानं आरणे

याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथः ।

क्र. ११११२१६

' जिन साधनोंसे अन्तक, कर्कन्धु और वय्यकी रक्षा की । '

१८ कक्षीवान्का रक्षण

उशिक् पुत्र कक्षीवानके रक्षणके विषयमें नीचे लिखे मंत्र देखने योग्य हैं—

याभिः सुदानू औशिजाय वाणिजे
दीर्घश्रवसे मधुकोशो अक्षरत् ।

कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिः आवतं ।

क्र. ११११२१११

युवं नरा स्तुवते पञ्जियाय

कक्षीवते अरदतं पुरंधिम् । क्र. ११११६१७

तद् वां नरा शंस्यं पञ्जियेण

कक्षीवता नासत्या परिज्मन् ।

शफादश्वस्य वाजिनौ जनाय

शतं कुंभानसिचतं मधूनाम् ॥ क्र. ११११७१६

' जिन शक्तियोंसे उशिक् पुत्र दीर्घश्रवाके लिये मधुका खजाना दिया और कक्षीवान्की रक्षा की । पञ्जपुत्र कक्षीवान्को उत्तम छुद्धि दी । हे अश्विदेवो ! वह तुम्हारा अति प्रशंसनीय कार्य है जिसकी कक्षीवान्ने प्रशंसा की । आपने शहदके सौ घडे लोगोंके लिये भरकर दिये ।

१९ ऋतस्तुभ

ओम्त्यावती सुभरां ऋतस्तुभं । क्र. ११११२१२०

' ऋतस्तुभको सुरक्षित तथा भरपूर सामग्री देकर तुमने उसका रक्षण किया । '

२० औचथ्य

दत्ता ह यद् रेक्णः औचथ्यः वां

प्र यद् सच्चाथे अकवाभिः ऊती ।

क्र. १११८०११

उपस्तुतिः औचथ्यं उरुष्येन् मा

मां इमे पतत्रिणी वि दुग्धाम् ।

मा मां एघो दशतयः चितो घाक्

प्र यद् वां वद्धः तमनि खादति क्षाम् ॥

क्र. १११८०१४

' हे (दत्ता) अश्विदेवो ! (औचथ्यः) उच्यका पुत्र (रेक्णः) धनके लिये (वां) जापकी प्रार्थना करता है,

उसकी तुम (मरुवाभिः ऊती) निर्दोष रक्षणोंसे (प्र सन्नाये) रक्षण करते हैं । '

(मां मौच्यम् उपस्तुतिः दग्धेत्) मुझ मौच्यको तुम्हारी स्तुति सुरक्षित रखे । (हमने पत्रिणी मां मा वि दुग्धां) ये मूँसे यने दिनरात मुझे निःसार न बना डालें । (शतवयः चितः पृषः) दस गुणा प्रदीप्त हुआ जग्नि (मां मा वाक्) मुझे मत जला देवे । (यत् वां वदः) जो आपका मरु बांधकर फेंका गया था वही फेंकनेवाला (त्वनि स्नां स्नादति) वही स्वयं धूँकीको खाता हुआ वहां पड़ा है ।

क्यात् मुझ मौच्यका उत्तम संरक्षण हो । और जो सज्जनोंको कष्ट देता है वह दुःख भोगे ।

याभिर्वन्नं विपिपानं उपस्तुतं

कलि याभिः चित्तजानिं दुवस्ययः ।

याभिः व्यश्वं उत पृथि आवतं ।

क्र. १११२।१५

' वन्न, उपस्तुत, कलि, व्यश्व और पृथिकी रक्षा तुमने की थी । '

यया चित् कण्वं आवतं

प्रियमेधं उपस्तुतं

अग्निं सिंजारं अश्विना ॥

क्र. ८।१।२५

' हे ऋषिदेवो ! तुमने कण्व, प्रियमेध, उपस्तुत, जग्नि, सिंजारका संरक्षण किया था । '

२१ सप्तवध्नि

सप्तवध्निं च मुञ्चतम् ।

क्र. ५।७।८।५

भीताय नाघमानाय क्रपये सप्तवध्नये ।

मायाभिः अश्विना युवं वृक्षं सं च विवाचयः ॥

क्र. ५।७।८।६

प्र सप्तवध्निः आशस्ता घारां अग्नेः अशायत ।

अन्ति यद् भुतु वां अवः ॥

क्र. ८।७३।९

युवं चक्रथुः सप्तवध्नये ।

क्र. १०।३९।९

सप्तवध्नीकी तुमने मुक्त की । सप्तवध्नि ऋषि नयनीत हुआ था, प्रार्थना कर रहा था । तुमने सनेक युक्तियोंसे वृक्ष-से बने रथको तोड़-जोड़कर ठीक करते हैं उस रीतिसे ठीक किया था । सप्तवध्नी ऋषिनी धारामें पड़ा था, उसको तुमने बचाया था । वह आपका संरक्षण हमें प्राप्त हो ।

तुमने सप्तवध्नीकी सहायता करके ऐसा ही उसकी संरक्षण दिया था ।

यथोत कृत्ये घने अंशुं गोध्वगस्त्यम् ।

यथा वाजेषु सोभरिम् ॥

क्र. ८।५।२६

' तुमने युद्धोंमें अंशु, भगस्त्य और सोमरीका रक्षण किया था । '

यातं वर्तिः तनयाय त्मने च

आगस्त्ये नासत्या मदन्ता ।

क्र. १।१८४।५

' आप जानन्दसे भगस्त्यके घर गये और उसका तथा उसके बालवच्चोंका रक्षण किया । '

याभिः पश्यं अवयो याभिः अध्रिगुं

याभिः वधुं विजोपसम् ।

ताभिः नो मक्षू त्वं अश्विना गतं

भिपज्यतं तदातुरम् ।

क्र. ८।२२।१०

' जिन साधनोंके साथ तुम पश्य, अध्रिगु, वधुकी रक्षा करनेके लिये जाते हैं, उन साधनोंके साथ हे ऋषिदेवो ! हमारे पास जानो और रोगीकी चिकित्सा करो । '

यत् अद्य अश्विनौ अपाक्

यत् प्राक् स्यो वाजिनीवसू ।

यद् दृष्टवि अनवि तुर्वशे यदौ

हुवे वां अथ माऽऽगतम् ॥

क्र. ८।१०।५

' हे ऋषिदेवो ! तुम जो पश्चिममें पूर्वमें तथा दृष्टु, जनु, तुर्वश, यदुके पास जाते हैं, वैसे ही मेरे पास भी जानो । '

युवं वरो सुपाम्णे महे तने नासत्या ।

अवोभिः पाथः वृषणा वृषणवसू ॥

क्र. ८।२६।२

हे (वरो नासत्या वृषणा वृषणवसू) श्रेष्ठ, सत्य प्रेरक, बलवान् और धनवान् ऋषिदेवो ! आप सुपामन्के लिये (महे तने) बहुत धन मिले हमलिये (अवोभिः पाथः) संरक्षणोंके साथ जाते हैं ।

याभिः शारीः आजतं स्यूमरदमये ।

क्र. १।११२।१६

' स्यूमरदमोंके संरक्षणके लिये जिन शक्तियोंसे बानोंको तुमने दातुपर फेंका था । '

याभिः शर्यातं अवथः महाधने ।

ऋ. १।११२।१७

‘जिन शक्तियोंसे तुमने शर्यातका रक्षण युद्धमें किया था ।’

याभिः व्यश्वं० आवतं ।

ऋ. १।११२।१५

‘जिन शक्तियोंसे व्यश्वकी तुमने रक्षा की ।’

२२ शंशु

त्रिः नो अश्विना दिव्यानि भेषजा

त्रिः पार्थिवानि त्रिः उ दत्तं अद्भ्यः ।

ओमानं शयोः समकाय सूनवे

त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्वती ॥ ऋ. १।३४।६

हे (शुभः पती अश्विना) शुभ कर्म करनेवाले अश्विदेवो !
(नः दिव्यानि भेषजा त्रिः) हमें धुलोककी तीन औषधें,
(पार्थिवानि त्रिः) पृथिवीपरकी तीन और (अद्भ्यः त्रिः
दत्तं) जलोंके तीन दे दो । (समकाय सूनवे शयोः) मेरे
पुत्रको सुख प्राप्त हो इसलिये (ओमानं त्रिधातु शर्म
वहतं) संरक्षक और तीन धातुओंसे सुस्थिति देनेवाला सुख
हमें दे दो ।

२३ वत्स ऋषि

वत्स ऋषिकी सहायता अश्विदेवोंने की थी । इस विष-
यमें नीचे लिखे मंत्र देखने योग्य हैं—

यो वां नासत्यौ ऋषिः गीर्भिः वत्सो अवीवृधत् ।
तस्मै सहस्रनिर्णिजं इषं धत्तं घृतश्चुतम् ॥ १५ ॥

ऋ. ८।८।१५

आ नूनं अश्विना युवं वत्सस्य गन्तं अवसे ।

प्रास्मै यच्छतं अवृतं पृथु छर्दिः युयुतं या
अरातयः ॥ १ ॥

यन्नासत्या भुरण्यथः यद्वा देव भिषज्यथः ।

अयं वां वत्सो मतिभिः न विन्दते हविष्मन्तं
हि गच्छथः ॥ ६ ॥

यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् ।

तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिः वत्साय
यच्छतम् ॥ १५ ॥

ऋ. ८।९।१;६;१५

हे (नासत्यौ) सत्यनिष्ठ अश्विदेवो ! (यः वत्सः ऋषिः)

जो वत्स ऋषि (वां गीर्भिः अवीवृधत्) आपकी स्तुति

अपनी वाणीसे करता रहा था, (तस्मै) उस वत्स ऋषिको
(घृतश्चुतं) घी टपकानेवाला (सहस्र-निर्णिजं) सहस्र
प्रकारका (इषं धत्तं) अन्न या इष्ट धन दे दो ॥ १५ ॥

हे अश्विदेवो ! (युवं नूनं) तुम निश्चयसे (वत्सस्य
अवसे आगतं) वत्सकी रक्षाके लिये आओ, (अस्मै) इसे
(पृथु अ-वृक्तं छर्दिः) विस्तीर्ण भेदिये जैसे क्रोधी शत्रु-
ओंसे रहित घर (प्रयच्छतं) दे दो । तथा (याः अरातयः)
जो दुष्ट शत्रु हैं उनको (युयुतं) दूर करो ॥ १ ॥

हे (देवा नासत्या) देवो सत्यपाळको ! (यत् भुर-
ण्यथः) जो तुम भरणपोषणका कार्य करते हो, (यत् वा
भिषज्यथः) अथवा जो चिकित्सा करते हो (अयं वत्सः)
यह वत्स ऋषि (वां मतिभिः न विन्दते) आपको अपनी
बुद्धियोंसे जान नहीं सकता, इतना आपका कार्य महान् है
आप (हविष्मन्तं हि गच्छथः) यज्ञकर्तृके पास जाते
हैं ॥ ६ ॥

हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (प्रचेतसा) हे बड़े चित्त-
वालो ! (यत् पराके) जो दूर देशमें (अर्वाके) जो
समीप (भेषजं अस्ति) औषध है, (तेन) इससे (विम-
दाय वत्साय) मदसे रहित वत्सके लिये (नूनं छर्दिः
यच्छतं) निश्चयसे अच्छा घर दो ॥ १५ ॥

वत्सकी सहायता किस तरह की थी यह बात इन मंत्रोंमें
स्पष्ट होती है । उसका घर रोग रहित किया, उसको औषध
दिये, दूरसे या समीपसे वे लाये और उसका पोषण भी
किया ।

२४ मनुकी सहायता

याभिः पुरा मनवे गातुं ईषथुः ॥ १६ ॥

याभिः मनुं शूरं इषा सभावतं ॥ १८ ॥

ऋ. १।११२

यद् वा यज्ञं मनवे सं मिमिक्षथुः ॥ ऋ. ८।१०।२

दशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं दिवि यवं वृकेण

कर्षथः ॥

ऋ. ८।२२।१

‘जिन शक्तियोंसे तुमने मनुको अच्छा मार्ग बताया था ।’

‘जिन शक्तियोंसे शूर मनुको अन्न देकर तुमने योग्य रीतिसे
रक्षण किया ।’ ‘मनुके लिये यज्ञको सम्पक् रीतिसे सिद्ध
किया ।’ ‘पहिले मनुको धुलोकमें भन दिया और इसके
औकी भूमिका कर्षण किया ।’

इसमें मनुको योग्य मार्ग बताया, योग्य अन्न दिया,
जिससे वह शूर हुआ आदि वर्णन है ।

२५ मान्धाता

मान्धातारं क्षेत्रपत्येषु आवतं । क्र. १।११२।१३
'क्षेत्रपतिके कर्तव्योंमें मान्धाताकी रक्षा की ।' जिससे
वह उत्तम क्षेत्र पति हुआ ।

२६ पौरकी सहायता

पौरं चिद् द्युतुतं पौरं पौराय जिन्वथः ।
यदीं गृभीततातये सिंहं इव द्रुहस्पदे ॥
हे पौर ! ऐसी हांक (पौराय) नगर निवासी जनकेलिये
(द्युतुतं पौरं चिद् हि) जलमें दूबनेवाले नागरिक जनकी
सहायतार्थ (जिन्वथः) तुमने मारी थी, (यत् गृभीतता-
तये) जब शत्रु द्वारा घेरे हुएको द्रुहवानेके लिये (ईं)
इसको (द्रुहः पदे सिंहं इव) घनमें सिंहके समान तुमने
वीरतासे सहायता दी ।

२७ भरद्वाजकी सहायता

याभिः विप्रं प्र भरद्वाजं आवतं ।
क्र. १।११२।१३
सं वां शता नासत्या सहस्रा
ऽश्वानां पुरुषन्था गिरे दात् ।
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दात्
हता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ क्र. ६।६३।१०
हे अश्विदेवो ! (वां गिरे) आपके कहनेसे (पुरुषन्था)
पुरुषन्था नरेशने (अश्वानां शता सहस्रा) सैकड़ों या हजारों
घोड़े सुझे (संदात्) दिये । हे (पुरुदंससा) अनेक कार्य
करनेवाले अश्विदेवो ! (गिरे भरद्वाजाय दात्) स्तुति
करनेवाले भरद्वाजको यह दान दिया है । जय (रक्षांसि
हताः स्युः) राक्षस मारे ही जायेंगे ।
भरद्वाजको यह सहायता प्राप्त हुई थी ।

२८ पृथुश्रवाकी सहायता

निहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता
पृथुश्रवसो वृषणौ अरातीः ॥ क्र. १।११६।२१
'पृथुश्रवाके दानुर्भोको तुमने (निहतं) मारा ।'

२९ त्रसदस्युकी सुरक्षा

याभिः पूर्भिद्ये त्रसदस्युं आवतम् ।

क्र. १।११२।१४

याभिः नरा त्रसदस्युं आवतम् ।

कृत्ये घने ॥

क्र. ८।८।२१

'युद्धमें त्रसदस्युकी अनेक शक्तियोंसे रक्षा की ।'

३० शयुकी सहायता

याभिः नरा शयवे ।

क्र. १।११२।१६

शयवे चिन्नासत्या शचीभिः

जसुरये स्तर्यं पिप्यथुः गाम् ॥ क्र. १।११६।२१

शयुत्रा । क्र. १।११७।१२

अपिन्वतं शयवे अश्विना गाम् ।

क्र. १।११७।२०

युवं घेनुं शयवे नाधिताय

अपिन्वतं अश्विना पूर्यथि ॥ क्र. १।११८।८

युवं शयोः अवसं पिप्यथुः गवि ।

क्र. १।११९।६

दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुः गाम् । क्र. ६।६२।७

पिन्वतं शयवे घेनुमश्विना । क्र. १०।३९।१३

युवं अश्विना शयुं ।

१०।४०।८

शयु अत्यंत कृश था । उसके पास बंध्या गौ थी । उसको
गर्भधारण समर्थ बनाया और दुधारु भी बनाया । इसका
दूध पीकर शयु हृष्टपुष्ट हो गया ।

बंध्या गौको प्रसूत होने योग्य बनाकर दुधारु बनाना
यह औषधि प्रयोगसे हो सकता है ।

३१ वधिमतीको पुत्र देना

वधिमत्या हिरण्यहस्तं अश्विनौ अदत्तम् ।

क्र. १।११६।१३

हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरा

वधिमत्या अदत्तम् ।

क्र. १।११७।२४

श्रुतं हवं वृषणा वधिमत्याः ॥ क्र. ६।६२।७

युवं हवं वधिमत्या अगच्छतं

युवं सुपृतिं चक्रथुः पुरंधये ॥ क्र. १०।३९।७

वधिमतीको पुत्र होने योग्य बनाया । उसको पुत्र होता
नहीं था । उससे गर्भाशयमें पुत्रका गर्भ रहे ऐसा सुधार

किया जिससे वह गर्भवती हुई और उसको पुत्र हुआ ।

स्त्रीको पुत्रियां होती हैं, उसको औपघोषचारसे पुत्र हो ऐसा करना वैधका कार्य है । यह कार्य अश्विदेवोंने किया ऐसा यहां बताया है ।

३२ विमदको पत्नी देना

याभिः पत्नी विमदाय न्यूहयुः । ऋ. १।१।२।१९

यौ अर्भगाय विमदाय जायां

सेनाजुवा न्यूहत् रयेन ॥ ऋ. १।१।६।१

युवं शर्चाभिः विमदाय जायां न्यूहयुः ।

ऋ. १।१।७।२०

विमद निर्बल था । उसको औपघोषचारसे स्त्रीके लिये योग्य बनाया और उसको पत्नी भी दी । पत्नी देनेका अर्थ पत्नीके साथ संबंध करने योग्य पौरुष सामर्थ्यसे युक्त उसको बनाया यह है ।

यहां 'अव्' धातुका प्रयोग प्रायः किया है । 'अव्' = रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-नृप्ति-अवगम-प्रवेश - ध्रुवण-स्नान्यर्थ-याचनक्रिया-इच्छा-दीप्ति-अवाप्ति - कालिंगन-हिंसा-दान-माग-वृद्धिपुं अव्के इतने अर्थ हैं । 'अवन' में ये अर्थ हैं । इनमें कौनसा अर्थ कहाँ लेना चाहिये यह खोजका विषय है । तात्पर्य यह है कि वैधकीय उपचार नाना प्रकारके होते हैं । उन उपायोंसे ये कार्य अश्विदेवोंने किये थे । इनसे उनके कार्योंका राष्ट्रव्यापित्व सिद्ध हो सकता है ।

इस लेखमें (१) जन्मोंको दृष्टि दी, (२) लड़केको ठीक किया, (३) वृद्धको तरुण बनाया, (४) मरियलको दीर्घायु किया, (५) निर्बलको सबल बनाकर पत्नीके साथ उसका संबंध विवाह करके किया, (६) पानीमें डुबायेका सुधार किया, (७) अश्वका सिरका माग सिरपर लगाया, (८) मेपके वृषण लगाकर फिरसे पुरुष बनाया, (९) पेटका सुधार किया, (१०) कानका सुधार करके श्रवणशक्ति दी, (११) मन और बुद्धिका सुधार किया, (१२) बनेकोंका संरक्षण किया, (१३) बंध्या गौको दुधारु बनाया, (१४) स्त्रीको पुत्र हो ऐसा सुधार किया ।

इस तरहके कार्य किये । इससे सिद्ध होता है कि अश्विदेवराष्ट्रके आरोग्यमंत्री थे । राष्ट्रभरमें आरोग्य रक्षण करनेका कार्य उनका था । वे घर घर जाते थे, उपचार,

शस्त्र कर्म तथा अन्य कर्म करते थे । जनताका आरोग्य रक्षण वे करते थे जिनके कार्यसे जनता नीरोग, दीर्घायु तथा हृष्टपुष्ट रहती थी । राष्ट्रमें कोई रोगी न रहे ऐसी यह व्यवस्था है । यद्यपि 'अश्विनौ' दो ही थे तथापि उनके कार्यालयमें बनेक उपचारक होंगे क्योंकि राष्ट्रभरमें जाकर स्थान-स्थानपर उपचार करना यह केवल दो ही कर नहीं सकेगे । कार्यालयके प्रबंधसे ये कार्य होते थे इसलिये ये सब 'अश्विनौ' ने किये ऐसा ही बोला जाता है और वह योग्य ही है ।

इस लेखमें अश्विदेवोंने जिनकी चिकित्सा की उनकी परिचय अव कराते हैं, इससे उनकी योग्यता विदित होगी और चिकित्साका स्वरूप भी विदित होगा—

१ कविको दृष्टि दी

ऋग्वेदमें 'कविभिर्गवः' यह ऋषि नवम काण्डके ४०; ४८; ४९ इन तीन सूक्तोंका और ७५-७९ इन पांच सूक्तोंका अर्थात् कुल ४० मंत्रोंका है । इसको ही दृष्टि दी ऐसा हमारा कहना नहीं है । कक्षीबाद ऋषिने वर्णन किया है उसमें—

कविं कृपमाणं अकृणुत विचक्षे ।

ऋ. १।१।६।१४

'तुम्हारी कृपाकी इच्छा करनेवाले कविको तुमने विशेष देखनेके लिये दृष्टि दी' ऐसा कहा है । 'विचक्षे' विशेष देखनेके लिये अश्विदेवोंने चिकित्सा की । योही दृष्टि तो थी, उसका विशेषीकरण किया । दृष्टिका विशेष सुधार किया यह मात्र यहां है ।

२ ऋज्जाश्वको दृष्टि

'ऋज्जाश्वो चार्पागिरः' यह ऋषि प्रथम मण्डलके सौवें सूक्तका है । इसमें १९ मंत्र हैं । यह ऋषिपुत्र बकरियां चराता था । ओदियेने सौ बकरियां खायीं तो भी यह लुप रहा इसलिये इसका पिता श्लोषित हुआ और उसने इसकी जानें फोड़ दी । 'अशिषेन पित्रा' ऐसे शब्द मंत्र ऋ. १।१।७।१० में प्रयुक्त किये हैं । ऋज्जाश्वके पिताने अपने पुत्रके जानें फोड़नेका कार्य किया यह अयोग्य है । यह पिता अशुभ कर्म करनेवाला करके कहा है । १०० बकरे

भेडिधेने लाये तो भी पिताको शान्त रहना चाहिये या यह भाव यहां दीखता है ।

पिताने आंख तोड़ दिये, अर्थात् नेत्रके स्थान पर आंख नहीं रहे ।

तस्मा अक्षी आ धत्तं । ऋ. १।११६।१६
अक्षी ऋज्राश्वे अश्विनौ आधत्तं ।

ऋ. १।११७।१७

अश्विदेवोंने ऋज्राश्वमें आंखें स्थापन कीं । यहां बाहरसे आंखें लाकर स्थापन की यह भाव है । 'आ+धा' धातुका यह भाव है । ये बनावटी आंखें होंगी अथवा किसी अन्य प्रकारसे प्राप्त आंखें होंगी । आजकल मरे हुए मनुष्यकी आंखें निकालकर दूसरेके आंखमें लगाते हैं, इसका नाम 'आधान' है । यह अश्विदेवोंने किया था ऐसा प्रतीत होता है ।

३ अंधे-लूलेको ठीक किया

'परावृज' अन्धा या (अन्धे श्रोणं चक्षुसे एतवे कृया । ऋ. १।११२।८) अंधेको देखने योग्य किया और लूलेको चलने-फिरने योग्य बनाया । यहां लूलेको चलने-फिरने योग्य बनाया यह विशेष विचारने योग्य है । लूलेके पांव बगैरा ठीक करनेके लिये बड़े ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं । यह सब अश्विदेवोंने किया था ।

४ कण्वको दृष्टि

कण्व प्रसिद्ध पुरुष है । उसको (हर्म्ये) राजमहलमें रखकर (चक्षुः प्रत्यधत्तं) नेत्रोंका आधान किया । यहां 'हर्म्य' पद राजमहलका जैसा वाचक है । अश्विदेवोंका रुग्णालय राजमहल जैसा होगा । अथवा कण्वका आश्रम वैसा होगा । कण्व राजमहल जैसे स्थानमें या जिसको अश्विदेवोंने दृष्टि दी ।

ऋग्वेदमें 'कण्वो घौरः' ऋषि प्रथम मण्डल १।३६-४३ और नवम मण्डल ९४ वें सूक्तका है । ऋग्वेदमें कण्व ऋषिके १०१ मंत्र हैं ।

५ श्रवणशक्तिका प्रदान

नार्यदाय श्रवो अध्यधत्तं । ऋ. १।११७।८
नार्यदाय श्रवणशक्ति दी । इसके कान बिगड़ गये थे, सुनाई नहीं देता था । इसके कान ठीक करके सुनने योग्य बनाये ।

६ कलिको तरुण बनाया

पुनः कलेः युवद्वयः अकृणुतं । ऋ. ८।१०१।८
कलि वृद्ध या (जराणां उपेयुषः) जरासे ग्रस्त था । उसको तरुण बनाया । (कलिं वित्तजानिं) कलिने स्त्री भी की थी ।
युवकके समान ही कलिका तरुण बनना है । 'कलिः प्रागाथः' ऋ. ८।६६ के १५ मंत्रोंका ऋषि है ।

७ सोमकको दीर्घायु

कुमारः साहदेव्यः दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९ ॥
कुमारं साहदेव्यं दीर्घायुपं कृणोतन ॥ १० ॥

ऋ. ४।१५

साहदेवका कुमार सोमक नामका था । वह कुश, दुर्बल और रोगी था । उसको चिकित्सा करके दीर्घ आयुवाला बनाया ।

८ श्यावको दीर्घायु करके पत्नी दी

त्रिधा विकस्तं श्यावं जीवसे पेरयतं ।

ऋ. १।११७।२४

यह श्याव तीन स्थानोंपर जखमी था उसको ठीक करके उत्तम पत्नीके साथ विवाह करके जानंदसे रहने योग्य बनाया । यह शस्त्रकर्म तथा चिकित्साका कार्य था ।

९ वंदनको दीर्घायु

वंदन गढेमें पड़ा था, वृद्ध था, शरीर टूट गया था । उसका शरीर ठीक किया और उसको दीर्घायु दी । यहां वृद्ध कृषेमें पड़नेके कारण (निर्ऋतेः उपरूपे सुपुत्रांसि । ऋ. १।११७।५) विनाशके समीप पहुंचेको अच्छा करके दीर्घायु बनाया ।

१० रेमकी सहायता

रेम भी दस दिनतक कृषेमें गिरा था । किसी (अशि-चेन) दुष्टने इसको कृषेमें (दश रात्रीः नव छून) दस रात्री और नौ दिन फँका था । उसको वहांसे ऊपर लाकर अच्छा बलवान् बना दिया ।

यह रेम ऋषि था ऐसा ऋ. १।११७।४ में कहा है । (ऋषिं रेमं अण्डु गृह्णं) रेम ऋषि जलोंमें डूबा था ।

'रेमः काश्यपः' अर्थात् काश्यपपुत्र रेम है । यह ऋषि ऋ. ८।९७ के सूक्तका ऋषि है । ऋग्वेदमें इस सूक्तके १५ मंत्र हैं ।

११ दधीची ऋषिको अश्वशिर

दधीची ऋषिके अश्वका तिर लगाया । ऋ. १।११६।१२ इस मंत्रमें यह है । दधीची ऋषिके तिरपर अश्विदेवोंने शस्त्र क्रिया की और वहां घोड़ेके सिरका भाग लगाया । वेदमें अंशके लिये संपूर्णका उल्लेख आता है । उस तरह घोड़ेके सिरका भाग उनके सिरपर लगाया ऐसा मालूम होता है । इससे दधीची ऋषि उपदेश करनेमें समर्थ हुए ।

आज कोई शस्त्रक्रिया करनेवाला ऐसा कर नहीं सकता । या तो इस कथाका कोई आलंकारिक अर्थ होगा अथवा इसमें कुछ गुप्त बात होगी । जो मंत्रोंके पदोंसे व्यक्त होता है वह कार्य आजके प्रसिद्ध वैद्य कर नहीं सकते । इस कारण इसका संशोधन विशेष होना चाहिये ।

१२ इन्द्रको मेघवृषण लगाये

यह वृत्त बाल्मीकि रामायणमें है । वेदमें नहीं है ।

१३ पठर्वाके पेटका सुधार

पठर्वाके पेटका सुधार करनेका वर्णन ऋ. १।११२।१७ में है । (पठर्वा जठरस्थ) पठर्वाके पेटका अग्नि प्रदीप्त किया, यह बात औपधोषचारकी है ।

१४ नार्पदके कानोंका सुधार

‘ नार्पदाय श्रवो अध्यधत्तं ’ (ऋ. १।११७।८) वह कानसे सुनता नहीं था, उसके कानोंका सुधार करके उसकी श्रवणशक्ति ठीक की ।

१५ विमना और विश्वका बुद्धिका सुधार

(विमना उपस्तवन्, धियं ददथुः । ऋ. ८।८६।२) विमनाने स्तुति की और उसको बुद्धि दी । (विश्वको तनुकृये हवते) विश्वके शरीरके सुधारके लिये प्रार्थना की, उसके शरीरका सुधार किया गया ।

इसमें बुद्धिका और शरीरका संवर्धन करनेका उल्लेख है । ‘ वि-मना ’ का अर्थ ही जिसका मन बिगड़ा ऐसा है । इसके मनका सुधार किया गया ।

१६ दिवोदासका रक्षण

दिवोदासाय अवः । ऋ. १।११९।४
दिवोदासका संरक्षण किया ।

१७ पृश्निगु और पुरुकुत्सका रक्षण

पृश्निगु पुरुकुत्सं आवतं । ऋ. १।११२।७

इनका रक्षण किया । किससे रक्षण किया यह यहां नहीं है ।

दशव्रज (ऋ. ८।८।२०), कुत्सं आर्जुनेयं (ऋ. १।११२।२३) तुर्वीति, दमोति, ध्वसन्ती, पुरुषन्ति, सिन्धु, वसिष्ठ, श्रुतय, नर्य, कृश, शयु, विधन्तकी रक्षा की । इनमेंसे कई ऋषि हैं—

१ वसिष्ठ ऋग्वेदके सप्तम मंडलका द्रष्टा है,

२ कुत्स आंगिरस ऋ. १।९४-९८; १।१०१-११५ तथा ९।९७ के द्रष्टा है,

३ कृशः काण्वः ऋ. ८।५५

ये ऋषि ऋग्वेदमें हैं । और वसिष्ठ तो मुख्य श्रेष्ठ ऋषि हैं । इनकी भी रक्षा अश्विदेवोंने की थी ।

१८ कक्षीवान्का रक्षण

कक्षीवन्तं आवतं ।

ऋ. १।११२।११

कक्षीवान्का रक्षण ।

कक्षीवान् दीर्घतमाका पुत्र ऋ. १।११६-१२६ तथा ९।७४ का ऋषि है । ये १६० मंत्र इनके देखें हैं ।

१९ ऋतस्तुभ और औचथ्य

दीर्घतमा औचथ्य ऋ. १।१४०-१६४ इन २४२ मंत्रोंका द्रष्टा है । इसकी सुरक्षा अश्विदेवोंने की ।

२० सप्तवध्रीकी मुक्तता

भीताय सप्तवध्रये ।

ऋ. ५।७८।६

भयभीत हुए सप्तवध्रीकी भयसे मुक्तता की और रथको ठीक करनेके समान (सं च वि वाचयः) तोड़-जोड़ करके ठीक किया ।

सप्तवध्रि ऋषि ऋ. ८।७३; और सप्तवध्रिः आत्रेय ऋषि ऋ. ५।७८ सूक्तका है ।

२१ अगस्त्य और सोमरी

(अगस्त्यं, अंशुं, सोमरीं) ऋ. ८।५।२६ इनका रक्षण किया तथा ऋ. ८।२२।१० में पय, अग्निगु, बभ्रुके रक्षणका उल्लेख है ।

अग्निगुः श्यावादिवः ऋषिः ऋ. ९।१०१ का है ।

वभ्रुः आत्रेयः ऋ. ५।३० का है ।

अगस्त्य ऋषि ऋ. १।१६५ से २२० मंत्रोंका है ।

सोमरिः काण्वः क्र. ८१९-२९; १०३ मिलकर ११२ मंत्रोंका द्रष्टा है।

इनका रक्षण अश्विदेवोंने किया।

२२ शंयुका औषधि प्रयोगसे रक्षण

‘ओमानं शंयोः’ शंयुका रक्षण दिव्य औषधियां और पृथिवीपरकी औषधियां लाकर किया।

शंयु ऋषि गार्हस्पत्य है। क्र. ६४४-४८ तक ९३ मंत्रोंका द्रष्टा है।

२३ वरुण ऋषि

वरुण आग्नेयः क्र. १०१८७; वरुणः काण्वः क्र. ८१६ का है। (घृतश्च्युतं सहस्रनिर्णिजं इयं घृतं। क्र. ८१८ १५) घी जिससे उपकृता है, सहस्र प्रकारके बलवाला अन्न देकर इसका सुधार किया। (शु छर्दिः) बड़ा घर रहनेके लिये दिया।

२४ मनुकी सहायता

मीन मनु ऋषि वेदमें हैं। मनुः आप्सवः क्र. ९१ १०६; मनुः घृषस्वनः क्र. ८१७-३१; मनुः सांवरणः क्र. ९११०१ इनमेंसे कौनसा यह मनु है, इसका पता नहीं। इसकी सहायता अश्विदेवोंने की।

२५ मांधाता

‘क्षेत्रप्रत्येषु मान्धातारं आवतं’ क्र. १११२१३ क्षेत्रके पालन करनेके कार्यमें मान्धाताकी सहायता की। मान्धाता यौवनाश ऋषि क्र. १०१३४ का द्रष्टा है।

२६ पौरकी सहायता

पौर ऋषि आग्नेय है और वह क्र. ५७३-७४ का द्रष्टा है।

२७ भरद्वाजकी सहायता

भरद्वाज ऋषि पृष्ठ मंडलका द्रष्टा है। इसको (अश्वानां दाता क्र. ६६३।१०) सैकड़ों घोड़े दिये और इससे (रक्षामि हताः) राक्षस मारे गये और भरद्वाज ऋषिका आश्रम निर्भय हुआ।

अश्विनो घाटे पालते थे, घोड़ोंको सुनिश्चित करते थे। इस कारण भरद्वाजको उन्होंने घोड़े दिये और उनकी सहायता की।

२८ पृथुश्रवाकी सहायता

पृथुश्रवाकी सहायता करनेके लिये उनके शत्रुओंको दूर किया। ‘पृथु-श्रवाः’ का अर्थ ‘विशेष-ज्ञानी’ है।

२९ वसदस्युकी रक्षा

युद्धमें वसदस्युकी रक्षा की क्र. ८१८२१; वसदस्युः पौंड्रकुल्यः ऋषि क्र. ४४२; ५१२७; ९११० इन सूक्तोंका द्रष्टा है।

३० शयुकी सहायता

शयु ऋषिकी गायको दुधार बनाया। इस समयतक मानवोंकी चिकित्सा करनेका वृत्त आया है। यहाँ गौको दुधारु बनानेका उल्लेख है। बहुत करके यह औषध प्रयोगसे ही किया होगा। यद्यपि मंत्रमें इस विषयका पता नहीं लगता।

३१ वह्निमतिको पुत्र

वह्निमतिको संतान नहीं होती थी। इसको औषधोपचार करके पुत्र उत्पन्न हुआ। यह औषध प्रयोगका विशेष चमत्कार है। जो गर्भवती हो नहीं सकती थी, उसको गर्भधारण समर्थ बनाना और पुत्र उत्पन्न हो ऐसा करना यह आज भी करनेवाला कोई वैद्य नहीं है। यह कार्य अश्विदेवोंने किया था।

३२ विमदको विवाहयोग्य बनाना

विमद निषेध था, उसको बलवान् बनाया और विवाहयोग्य बनाकर उमरा विवाह कराया।

विमद ऐन्द्रः। क्र. १०१२०-२६

विमदः प्राजापत्यः। क्र. १०१२०-२६

यह इन मंत्रोंका द्रष्टा है। अश्विदेवोंने इष्टि दी, नेत्र कृतिम रखे, या दूसरे नेत्र लगाये, वृद्धोंको तरुण बनाया, टूटे हुए शरीरोंको नया जैसा बनाया, कान दुरुस्त किये, निरबलोंको बलवान् बनाया, शल्यक्रिया करके शरीरका सुधार किया ऐसे अनेक कार्य करके ऋषियोंकी तथा अन्य लोगोंकी सहायता की।

इनमें जिन ऋषियोंके मंत्र हैं उनके स्थान दिये हैं। हमारा यह विश्वास नहीं है कि मंत्रद्रष्टा ऋषियोंकी ही सहायता अश्विदेवोंने की है। जिनका सहायता की ऐसा वेदमंत्र कहते हैं, उनमें कई मंत्रद्रष्टा हैं इतना ही यहाँ कहना है।

वैदिक समयके आरोग्यमंत्री क्या क्या कार्य करते थे इसका पता इन तीन लेखोंसे लग सकता है। आजके राज्यमंत्री इससे बोध प्राप्त करें।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका आश्रिमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
३ अपना स्वराज्य।	२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?	३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
१७ वेदक संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
	३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (₹) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. २५. ८) दो आने रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. २५. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. सुरत]

वैदिक व्याख्यान माला — ३८ वाँ व्याख्यान

वेदोंके ऋषियोंके नाम

और

उनका महत्त्व

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार
अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

मूल्य छः आने

वेदोंके ऋषियोंके नाम

और

उनका महत्त्व

अथर्ववेदमें अनेक ऋषियोंके मंत्र हैं। अध्ययन करने-
वालोंको इनका मनन करना आवश्यक है। यहां हम
काण्डके अनुसार ऋषियोंके मंत्र कितने हैं, यह बताते हैं—

प्रथम काण्ड

१ अथर्वः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	६४
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	२८
३ चातनः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	१९
४ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	१६
५ सिधुद्वीपः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	१२
६ वासिष्ठः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	६
७ द्रविणोदाः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	४
८ शन्तातिः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	४

१५३

द्वितीय काण्ड

१ अथर्वः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५३
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	३३
३ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	१८
४ चातनः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	१६
५ अंगिराः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	११
६ काण्वः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	११

१

७ भरद्वाजः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	८
८ पतिवेदनः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	८
९ भृगुसार्थवर्णः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	७
१० कपिञ्जलः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	७
११ वेनः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१२ मातृनामा	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१३ शौनकः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१४ शुक्रः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१५ सविता	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१६ शंभुः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५
१७ प्रजापतिः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	५

२०७

तृतीय काण्ड

१ अथर्वः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	९२
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	४४
३ वसिष्ठः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	३४
४ भृगुः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	२०
५ विश्वामित्रः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	९
६ जगद्बीजं पुरुषः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	८
७ उद्दालकः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	८
८ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	७
९ वामदेवः	$\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{6}{2}, \frac{7}{2}, \frac{8}{2}$	६

२२०

चतुर्थ काण्ड

१ अथर्वा	$\frac{3}{6} \frac{4}{6} \frac{5}{6} \frac{5}{6} \frac{20}{6} \frac{24}{6}$	५४
२ मृगारः	$\frac{23}{6} \frac{24}{6} \frac{25}{6} \frac{26}{6} \frac{27}{6} \frac{28}{6}$	४२
३ शुक्रः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6}$	३२
४ ब्रह्मा	$\frac{15}{6} \frac{16}{6} \frac{17}{6} \frac{18}{6}$	३१
५ भृगुः	$\frac{1}{6} \frac{2}{6}$	१९
६ वादरायणिः	$\frac{29}{6} \frac{30}{6}$	१९
७ गरुत्मान्	$\frac{1}{6} \frac{2}{6}$	१५
८ वेनः	$\frac{1}{6} \frac{2}{6}$	१५
९ ब्रह्मास्कन्दः	$\frac{31}{6} \frac{32}{6}$	१४
१० भृग्वंगिराः	$\frac{11}{6} \frac{12}{6}$	१२
११ चातनः	$\frac{23}{6}$	१०
१२ अंगिराः	$\frac{29}{6}$	१०
१३ मातृनामा	$\frac{20}{6}$	९
१४ अथर्वंगिराः	$\frac{1}{6}$	७
१५ क्रभुः	$\frac{12}{6}$	७
१६ शन्तातिः	$\frac{13}{6}$	७
१७ वसिष्ठः	$\frac{22}{6}$	७
१८ मृगारोऽथर्वा	$\frac{26}{6}$	७
१९ प्रजापतिः	$\frac{25}{6}$	७ ३१४

पंचम काण्ड

१ अथर्वा	$\frac{1}{6} \frac{2}{6} \frac{3}{6} \frac{4}{6} \frac{5}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{6} \frac{8}{6}$	८४
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{6} \frac{2}{6} \frac{3}{6} \frac{4}{6} \frac{5}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{6} \frac{8}{6}$	७४
३ मयोभूः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6}$	४८
४ बृहद्विवोऽथर्वा	$\frac{1}{6} \frac{2}{6} \frac{3}{6}$	२९
५ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{6} \frac{2}{6}$	२४
६ विश्वामित्रः	$\frac{15}{6} \frac{16}{6}$	२२
७ उन्मोचनः	$\frac{20}{6} \frac{21}{6}$	१७
८ चातनः	$\frac{29}{6}$	१५
९ शुक्रः	$\frac{17}{6}$	१३
१० कण्वः	$\frac{23}{6}$	१३
११ शक्रः	$\frac{27}{6}$	१२
१२ अंगिराः	$\frac{11}{6}$	११
१३ गरुत्मान्	$\frac{11}{6}$	११ ३७६

षष्ठ काण्ड

१ अथर्वा	$\frac{1}{6} \frac{2}{6} \frac{3}{6} \frac{4}{6} \frac{5}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{6} \frac{8}{6}$	१३ १७
२ शन्तातिः	$\frac{10}{6} \frac{11}{6} \frac{12}{6} \frac{13}{6} \frac{14}{6} \frac{15}{6}$	३४
३ अथर्वङ्गिराः	$\frac{12}{6} \frac{13}{6} \frac{14}{6} \frac{15}{6}$	२८
४ ब्रह्मा	$\frac{16}{6} \frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6} \frac{21}{6}$	२१
५ भृगुः	$\frac{20}{6} \frac{21}{6} \frac{22}{6} \frac{23}{6} \frac{24}{6} \frac{25}{6}$	१९
६ कौशिकः	$\frac{12}{6} \frac{13}{6} \frac{14}{6} \frac{15}{6} \frac{16}{6} \frac{17}{6}$	१९
७ भृग्वङ्गिराः	$\frac{16}{6} \frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6} \frac{21}{6}$	२१
८ अंगिराः	$\frac{16}{6} \frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6} \frac{21}{6}$	१२
९ भगः	$\frac{12}{6} \frac{13}{6} \frac{14}{6} \frac{15}{6}$	११
१० कवन्धः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6}$	१०
११ विश्वामित्रः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6} \frac{20}{6}$	९
१२ शौनकः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6}$	९
१३ जमदग्निः	$\frac{17}{6} \frac{18}{6} \frac{19}{6}$	९
१४ चातनः	$\frac{22}{6} \frac{23}{6} \frac{24}{6}$	७
१५ जाटिकायनः	$\frac{23}{6} \frac{24}{6} \frac{25}{6}$	६
१६ उपरिवभ्रवः	$\frac{23}{6} \frac{24}{6} \frac{25}{6}$	६
१७ गरुत्मान्	$\frac{22}{6} \frac{23}{6} \frac{24}{6}$	६
१८ वीतहव्यः	$\frac{22}{6} \frac{23}{6} \frac{24}{6}$	६
१९ शुक्रः	$\frac{22}{6} \frac{23}{6} \frac{24}{6}$	६
२० अगस्त्यः	$\frac{22}{6}$	५
२१ द्रुहणः	$\frac{23}{6}$	४
२२ प्रजापतिः	$\frac{23}{6}$	३

२३ वभुर्पिजलः	$\frac{12}{3}$	३
२४ उद्दालकः	$\frac{12}{3}$	३
२५ शुनःशेषः	$\frac{25}{3}$	३
२६ गार्ग्यः	$\frac{29}{3}$	३
२७ भागलिः	$\frac{42}{3}$	३
२८ बृहच्छुक्रः	$\frac{45}{3}$	३
२९ काकायनः	$\frac{46}{3}$	३
३० उच्छोचनः	$\frac{30}{3}$	३
३१ प्रशोचनः	$\frac{30}{3}$	३
३२ उन्मोचनः	$\frac{30}{3}$	३
३३ प्रमोचनः	$\frac{30}{3}$	३

१४ सिन्धुद्वीपः	$\frac{69}{2}$	४
१५ भार्गवः	$\frac{113}{2}$ $\frac{113}{2}$	४
१६ कपिञ्जलः	$\frac{95}{3}$ $\frac{95}{3}$	४
१७ भृग्वंगिराः	$\frac{30}{7}$ $\frac{31}{7}$ $\frac{93}{7}$	३
१८ शुक्रः	$\frac{64}{3}$	३
१९ मरीचिः	$\frac{82}{9}$ $\frac{83}{9}$	२
२० कौरुपथिः	$\frac{42}{2}$	२
२१ वामदेवः	$\frac{49}{2}$	२
२२ वरुणः	$\frac{112}{2}$	२
२३ प्रजापतिः	$\frac{92}{2}$	१
२४ गरुत्मान्	$\frac{66}{2}$	१ २८६

सप्तम काण्ड

१ अथर्वा	$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{9}{10}$	१२१
२ ब्रह्मा	$\frac{11}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{22}{4}$ $\frac{22}{5}$ $\frac{33}{6}$ $\frac{33}{7}$ $\frac{44}{8}$ $\frac{44}{9}$ $\frac{55}{10}$	२८
३ भृगुः	$\frac{12}{3}$ $\frac{12}{4}$ $\frac{12}{5}$ $\frac{12}{6}$ $\frac{12}{7}$ $\frac{12}{8}$ $\frac{12}{9}$ $\frac{12}{10}$	१६
४ अंगिराः	$\frac{12}{3}$ $\frac{12}{4}$ $\frac{12}{5}$ $\frac{12}{6}$ $\frac{12}{7}$ $\frac{12}{8}$ $\frac{12}{9}$ $\frac{12}{10}$	१६
५ मेघातिथिः	$\frac{24}{4}$ $\frac{24}{5}$ $\frac{24}{6}$ $\frac{24}{7}$ $\frac{24}{8}$ $\frac{24}{9}$ $\frac{24}{10}$	१४
६ अथर्वंगिराः	$\frac{11}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{11}{5}$ $\frac{11}{6}$ $\frac{11}{7}$ $\frac{11}{8}$ $\frac{11}{9}$ $\frac{11}{10}$	१२
७ शौनकः	$\frac{10}{2}$ $\frac{10}{3}$ $\frac{10}{4}$ $\frac{10}{5}$ $\frac{10}{6}$ $\frac{10}{7}$ $\frac{10}{8}$ $\frac{10}{9}$ $\frac{10}{10}$	१२
८ प्रस्कण्वः	$\frac{31}{3}$ $\frac{31}{4}$ $\frac{31}{5}$ $\frac{31}{6}$ $\frac{31}{7}$ $\frac{31}{8}$ $\frac{31}{9}$ $\frac{31}{10}$	११
९ वादरायणिः	$\frac{42}{6}$ $\frac{42}{7}$	८
१० उपरिबभ्रवः	$\frac{42}{6}$ $\frac{42}{7}$	७
११ यमः	$\frac{23}{3}$ $\frac{23}{4}$ $\frac{23}{5}$ $\frac{23}{6}$ $\frac{23}{7}$ $\frac{23}{8}$ $\frac{23}{9}$ $\frac{23}{10}$	५
१२ शंतातिः	$\frac{40}{4}$ $\frac{40}{5}$	४
१३ शुनःशेषः	$\frac{43}{7}$	४

अष्टम काण्ड

१ अथर्वचार्यः	$\frac{90}{3}$ १०, ८, १६, १६, ४, ६७	
२ अथर्वा	$\frac{9}{2}$ $\frac{9}{3}$ $\frac{9}{4}$ $\frac{9}{5}$ $\frac{9}{6}$ $\frac{9}{7}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{9}{10}$	५४
३ चातनः	$\frac{3}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{3}{10}$	५१
४ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	४९
५ मातृनामा	$\frac{11}{2}$	२६
६ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{2}$	२४
७ शुक्रः	$\frac{1}{2}$	२२ २९३

नवम काण्ड

१ भृगुः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	३८
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	१७३
३ भृग्वंगिराः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	५३
४ अथर्वा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	४९ ३१३

दशम काण्ड

१ अथर्वा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	९६
२ कुत्सः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	४४
३ बृहस्पतिः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	३५
४ कश्यपः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	३४
५ नारायणः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	३३
६ प्रत्यंगिराः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	३२
७ गरुत्मान्	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	२६
८ सिन्धुद्वीपः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	२४
९ कौशिकः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	११
१० विहव्यः	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	९
११ ब्रह्मा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$	६ ३५०

१ अथर्वा	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4E}$	$\frac{7}{27}$	११४
२ ब्रह्मा	$\frac{1}{37}$	$\frac{4}{2E}$		६३
३ कौरुपथिः	$\frac{5}{32}$			३४
४ भृग्वंगिराः	$\frac{10}{27}$			२७
५ भार्गवः	$\frac{4}{2E}$			२६
६ कांकायनः	$\frac{1}{2E}$			२६
७ शंतातिः	$\frac{5}{2E}$			२३
				<u>२३</u> ३१३

१ कश्यपः	$\frac{2}{5} \frac{4}{3}$	१२६
२ भयर्वा	$\frac{3}{8} \frac{4}{3}$	६३
३ यमः	$\frac{4}{5} \frac{4}{3}$	६०
४ भृगुः	$\frac{3}{4} \frac{4}{3}$	५५
		३०४

१ ब्रह्मा $\frac{1}{६०}$ $\frac{२}{४६}$ $\frac{३}{२६}$ $\frac{४}{५६}$ १८८

१. सूर्या सावित्री $\frac{5}{64}$ $\frac{2}{65}$ १३९

१ अथवा

१	२	३	४	५	६
८	२८	३१	१८	१६	२६
५	८	९	१०	११	१२
५	३३	३३	११	११	१३
१८	१५	१६	१५	१८	
२४	१	३	१०	५	

२२०

१ यमः	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{4}{22}$	$\frac{2}{5}$	५१
२ अथर्वा	$\frac{3}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{3}{22}$	$\frac{1}{5}$	१९
३ ब्रह्मा	$\frac{10}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{22}$	$\frac{2}{5}$	१३ १०३

१ ब्रह्मा १३ २०

૧ અથવા $\frac{5}{19}$ $\frac{2}{16}$ $\frac{3}{13}$ $\frac{4}{11}$ ૨૮૩

१ ब्रह्मा

२ अथवा $\frac{98}{9} \frac{14}{8} \frac{18}{2} \frac{76}{10} \frac{92}{10} \frac{99}{55}$
 $\frac{20}{8} \frac{23}{2} \frac{24}{1} \frac{28}{4} \frac{36}{8} \frac{42}{3}$ ९३

३ शृंगुः $\frac{22}{10} \frac{23}{5} \frac{24}{10} \frac{24}{5} \frac{25}{10} \frac{24}{5}$

48

५ गोपथः $\frac{24}{9}$ $\frac{40}{9}$ $\frac{48}{9}$ $\frac{49}{90}$ $\frac{40}{6}$ ३३

७ वसिष्ठः $\frac{70}{70}$ $\frac{99}{18}$ $\frac{92}{9}$ १७

८ नारायणः $\frac{8}{18}$ १६

४ गान्ध्याः ५६ ५७

७ अपतिरशः $\frac{93}{13}$ ११

४ प्रजापतिः $\frac{४E}{2}$ ७

1

१ खिलानि	४८	४९	१२७	१२८	१२९
	६	७	१४	१६	२०
	१३०	१३१	१३२	१३३	१३४
	२०	२०	१६	६	६
	१३५	१३६			
	५३	५६			

१६०

20 21 22 23

$\frac{22}{9}$ $\frac{22}{9}$ $\frac{22}{9}$ $\frac{22}{9}$ 68

$$\frac{176}{3} \quad \frac{129}{2} \quad 80$$

कृष्णः ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

२ ३ ४ २ १५
२ ३ ४ २ १५
२ ३ ४ २ १५

गोपृक्त्यश्वसक्तिनौ $\frac{29}{2} \frac{26}{2} \frac{28}{2}$

वामदेवः $\frac{13}{2} \frac{35}{2} \frac{66}{8} \frac{122}{8}$ २४

१३ पूरणः	$\frac{15}{24}$	२४
१४ वृषाकपिस्त्रिणाणी	$\frac{126}{23}$	२३
१५ गृत्समदः	$\frac{32}{12} \frac{14}{2}$	२२
१६ नृमेघः	$\frac{4}{2} \frac{6}{2} \frac{100}{3} \frac{164}{5} \frac{306}{3}$	२१
१७ शशकर्णः	$\frac{133}{5} \frac{120}{4} \frac{121}{5} \frac{122}{6}$	२१
१८ वत्सः	$\frac{104}{12} \frac{114}{3} \frac{126}{3}$	२१
१९ प्रियमेघः	$\frac{22}{2}$	२१
२० नोधाः	$\frac{1}{2} \frac{34}{16}$	२०
२१ शुनःशेषः	$\frac{26}{6} \frac{54}{3} \frac{64}{5} \frac{122}{3}$	१९
२२ भरद्वाजः	$\frac{1}{3} \frac{19}{5} \frac{1}{2}$	१७
२३ सौमरिः	$\frac{74}{2} \frac{62}{5} \frac{114}{2}$	१६
२४ शिरिभिन्दिः	$\frac{73}{2}$	१४
२५ वरुः सर्वहरिर्वा	$\frac{30}{5} \frac{31}{4} \frac{32}{3}$	१३
२६ परुच्छेपः	$\frac{60}{6} \frac{62}{3} \frac{64}{5}$	१३
२७ प्रगाधः	$\frac{64}{4} \frac{66}{5}$	१२
२८ सव्यः	$\frac{21}{11}$	११
२९ शंयुः	$\frac{66}{3} \frac{60}{2} \frac{62}{2} \frac{64}{2}$	९
३० त्रिशोकः	$\frac{61}{2} \frac{62}{3}$	९
३१ भुवनः साधनो वा	$\frac{63}{2}$	९
३२ पुरुमीहाजमीदी	$\frac{123}{4}$	९
३३ वसुकः	$\frac{66}{2}$	८
३४ सुकीर्तिः	$\frac{124}{4}$	७
३५ रेभः	$\frac{44}{3} \frac{45}{2}$	६
३६ विश्वमनाः	$\frac{64}{3} \frac{66}{2}$	६
३७ भर्गः	$\frac{113}{2} \frac{116}{4}$	६
३८ मेघातिथिः	$\frac{116}{6}$	६
३९ प्रस्कणवः	$\frac{43}{4}$	४
४० अष्टकः	$\frac{33}{3}$	३
४१ कुरुस्तुतिः	$\frac{43}{3}$	३
४२ सुदीतिपुरुमीढां	$\frac{103}{3}$	३

४३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा	$\frac{110}{3}$	३
४४ कलिः	$\frac{15}{3}$	३
४५ पर्वतः	$\frac{111}{3}$	३
४६ पुरुहन्मा	$\frac{61}{2}$	२
४७ वायुः	$\frac{119}{2}$	२
४८ देघातिथिः	$\frac{120}{2}$	२
४९ कुत्सः	$\frac{123}{2}$	२

काण्डोंकी मंत्रसंख्या

१ काण्डकी मंत्रसंख्या	१५३
२ " "	२०७
३ " "	२३०
४ " "	३२४
५ " "	३७६
६ " "	४५४
७ " "	२८६
८ " "	२९३
९ " "	३१३
१० " "	३५०
११ " "	३१३
१२ " "	३०४
१३ " "	१८८
१४ " "	१३९
१५ " "	२२०
१६ " "	१०३
१७ " "	३०
१८ " "	२८३
१९ " "	४५३
२० " "	९५८
५९७७ अथर्ववेदकी कुल मंत्रसंख्या	

पहातक हमने काण्डोंमें ऋषियोंकी मंत्रसंख्या कितनी है यह देखी । अब एक एक ऋषिकी कुल मंत्रसंख्या कितनी है वह देखेंगे—

काण्ड	मंत्रसंख्या	काण्ड	मंत्रसंख्या	काण्ड	मंत्रसंख्या
१ अथर्वी		६	१७०	१२	६३
१	६४	७	१२१	१५	२२०
२	५३	८	५४	१६	१९
३	९२	९	४९	१८	२८३
४	५४	१०	९६	१९	९३
५	८४	११	११४		१२२९

काण्ड मंत्रसंख्या

२ ब्रह्मा

१	२८
२	३३
३	४६
४	३१
५	७७
६	२१
७	२८
८	४९
९	१७३
१०	६
११	६३
१३	१८८
१६	१३
१७	३०
१९	१०७
	८९३

३ भृग्वगिराः

१	१६
२	१८
३	७
४	१२
५	२४
६	२१
७	३
८	२४
९	५३
११	२७
१९	२६
	२३१

४ भृगुः

३	२०
४	१९
६	१९
७	१६
९	३८
१२	५५
१९	५६
	२२३

काण्ड मंत्रसंख्या

५ कश्यपः

१०	३४
१२	१२६
	१६०
६ यमः	
७	५
१२	६०
१६	७१
१९	११
	१४७

७ सूर्या सावित्री

१४	१३९
८ चातनः	
१	१९
२	१६
४	१०
१३	१५
६	७
८	५१
	११८

९ वसिष्ठः

१	६
३	३४
४	७
१९	१७
२०	४०
	१०४

१० विश्वामित्रः

३	९
५	२२
६	९
२०	६३
	१०३

११ अंगिराः

२	११
४	१०
५	११
६	१२
७	१६
१९	३६
	९६

काण्ड मंत्रसंख्या

१२ मधुच्छन्दाः

२०	८७
१३ शुक्रः	
२	५
४	३२
५	१३
६	६
७	३
८	२२
	८१

१४ शन्तातिः

१	४
४	७
६	३४
७	४
११	२३
	७९

१५ अथर्वचार्यः

८	६७
१६ अथर्वगिराः	
४	७
६	२८
७	१२
१९	९
	५६

१७ गरुत्मान्

४	१५
५	११
६	६
७	१
१०	२६
	५९

१८ नारायणः

१०	३३
१९	१६
	४९

१९ मयोभूः

५	४८
---	----

काण्ड	मंत्रसंख्या
	२० कुत्सः
१०	४४
२०	२
	<u>४६</u>
	२१ सिन्धुद्वीपः
१	१२
७	४
१०	२४
१९	५
	<u>४५</u>
	२२ मातृनामा
२	५
४	९
८	२६
	<u>४०</u>
	२३ कौरुपथिः
७	२
११	३४
	<u>३६</u>
	२४ बृहस्पतिः
१०	३५
	२५ सुकक्षः
२०	३४
	२६ कृष्णः
२०	३४
	२७ गोपथः
१९	३३
	२८ वामदेवः
३	६
७	२
२०	२४
	<u>३२</u>
	२९ प्रत्यंगिराः
१०	३२
	३० भार्गवः
७	४
११	२६
	<u>३०</u>

काण्ड	मंत्रसंख्या
	३१ कौशिकः
६	१९
१०	११
	<u>३०</u>
	३२ बृहद्विवोऽथर्वा
५	२९
	३३ कांकायनः
६	३
११	२६
	<u>२९</u>
	३४ वादरायणिः
४	१९
७	८
	<u>२७</u>
	३५ शुनःशेषः
६	३
७	४
१०	१९
	<u>२६</u>
	३६ शौनकः
२	५
६	९
७	१२
	<u>२६</u>
	३७ मेघ्यातिथिः
२०	२५
	३८ हरिम्बिठिः
२०	२५
	३९ गोतमः
२०	२५
	४० भरद्वाजः
२	८
२०	१७
	<u>२५</u>
	४१ काण्वः
२	११
५	१३
	<u>२४</u>
	४२ गोपूक्त्यश्वसूक्तिनौ
२०	२४

काण्ड	मंत्रसंख्या
	४३ अयास्यः
२०	२४
	४४ पूरणः
२०	२४
	४५ प्रजापतिः
२	५
४	७
६	३
७	१
१९	७
	<u>२३</u>
	४६ वृषाकपिरिन्द्राणी
२०	२३
	४७ गृत्समदः
२०	२२
	४८ नृमेघः
२०	२१
	४९ शशकर्णः
२०	२१
	५० वत्सः
२०	२१
	५१ प्रियमेघः
२०	२१
	५२ नोधाः
२०	२१
	५३ वेनः
२	५
४	१५
	<u>२०</u>
	५४ मेघातिथिः
७	१४
२०	६
	<u>२०</u>
	५५ उन्मोचनः
५	१७
६	३
	<u>२०</u>
	५६ सविता
२	५
१९	१४
	<u>१९</u>

काण्ड	मंत्रसंख्या	काण्ड	मंत्रसंख्या	काण्ड	मंत्रसंख्या
	५७ सौभरिः		७२ सव्यः		९२ अगस्त्यः
२०	१६	२०	११	६	५
	५८ गार्ग्यः		७३ कवन्धः		९३ द्रविणोदाः
६	३	६	१०	१	४
१९	१२		७४ जमदाग्निः		९४ जुह्वणः
	१५	६	९	६	४
	५९ प्रस्कण्वः		७५ शंयुः		९५ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा
७	११	२०	९	२०	३
२०	४		७६ त्रिशोकः		९६ अपृकः
	१५	२०	९	२०	३
	६० ब्रह्मास्क्रन्दः		७७ भुवनसाधनः		९७ कुरुस्तुतिः
४	१४	२०	९	२०	३
	६१ शिरिचिठिः		७८ पुरुमीढाजमीढौ		९८ कालिः
२०	१४	२०	९	२०	३
	६२ उपरिवध्वः		७९ पतिवेदनः		९९ सुदीतिपुरुमीढौ
६	६	२	८	२०	३
७	७		८० जगद्बीजं पुरुषः		१०० पर्वतः
	१३	३	८	२०	३
	६३ वरुः सर्वहरिर्वा		८१ वसुकः		१०१ वभुर्पिंगलः
२०	१३	२०	८	६	३
	६४ परच्छेपः		८२ भृगुराथर्वणः		१०२ भागलिः
२०	१३	२	७	६	३
	६५ खिलं		८३ ऋभुः		१०३ बृहच्छुक्रः
२०	१३	४	७	६	३
	६६ शक्रः		८४ मृगारोऽथर्वा		१०४ उच्छोचनः
५	१२	४	७	६	३
	६७ प्रगाथः		८५ सुकीर्तिः		१०५ प्रशोचनः
२०	१२	२०	७	६	३
	६८ कर्पिजलः		८६ जाटिकायनः		१०६ प्रमोचनः
२	७	६	६	६	३
७	४		८७ वीतहव्यः		१०७ मरीचिः
	११	६	६	७	२
	६९ उद्दालकः		८८ रेभः		१०८ वरुणः
३	८	२०	६	७	२
६	३		८९ विभ्रमनाः		१०९ पुरुहन्मा
	११	२०	६	२०	२
	७० भगः		९० भर्गः		११० आयुः
६	११	२०	६	२०	२
	७१ अप्रतिरथः		९१ शम्भुः		१११ देवातिथिः
१९	११	२	५	२०	२

इस तरह अथर्ववेदमें ऋषियोंके अनुसार मंत्रसंख्या है इसका ग्यौरा यह है—

१ अथर्वा	१६२९
२ ब्रह्मा	८९३
३ भृग्वंगिराः	२३१
४ भृगुः	२२३
५ कश्यपः	१६०
६ यमः	१४७
७ सूर्यामावित्री	१३९
८ चातनः	११८
९ विश्वामित्रः	१०३
१० अंगिराः	९६
११ मधुच्छन्दाः	८७
१२ शुक्रः	८१
१३ शंठातिः	७२
१४ अथर्वाचार्यः	६७
१५ अथर्वाहिराः	५६
१६ बृहद्विषोऽथर्वा	२९

शेष ऋषि थोड़े मंत्रोंके हैं इसलिये यहां लेनेकी आवश्यकता नहीं है। इनमें भी—

१ अथर्वा	१६२९
२ अथर्वाचार्यः	६७
३ अथर्वाहिराः	५६
४ बृहद्विषोऽथर्वा	२९
	<u>१७८१</u>

अथर्ववेदमें कुल मंत्र अथर्वा ऋषिके १७८१ हैं। इसलिये इस वेदका नाम 'अथर्ववेद' हुआ है क्योंकि सब ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे अथर्वा ऋषिकी मंत्रसंख्या इसमें अधिक है। इस वेदका दूसरा नाम 'ब्रह्मवेद' है। इसका कारण इसमें ब्रह्मा ऋषिके मंत्र अथर्वाके मंत्रोंसे कम हैं। ब्रह्मा ऋषिके मंत्र ८९३ हैं। अथर्ववेदके नामोंके विषयमें नीचे लिखे प्रमाणवचन देखने योग्य हैं—

- १ अथर्ववेद इति गोपये 'अथर्ववेदमधीयते' गोपय मा० (१।२९)
- २ ब्रह्मवेद 'तं ऋचः सामानि यजुंषि ब्रह्म चानुव्यचलन्।' अथर्व. १।५।६।८
- ३ अंगिरोवेदः 'ता उपदिशति अंगिरसां वेदः।' शत० मा० १३।१।३।८

४ अथर्वागिरसां वेदः। 'सामानि यस्य लोमानि अथर्वागिरसो मुखम्।' अथर्व. १०।७।२०

५ भृग्वंगिरसां वेदः। 'एतद्वै भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्वंगिरसः।' गो० मा० ३।४

६ क्षत्रवेदः। 'उक्तं यजुः सामं क्षत्रं वेद।' शत० मा० १४।८।१४।२-४

७ भैषज्यवेदः। 'ऋचः सामानि भैषजा। यजुंषि होत्रा घूम। अथर्व. १०।६।१४

ये सात नाम अथर्ववेदके लिये वैदिक वाङ्मयमें आगये हैं। इनमें 'अथर्ववेद' यह नाम विशेष महत्त्वका है क्योंकि इस वेदमें अथर्वा ऋषिके मंत्र करीब करीब १७८१ हैं अथर्वा केवल अथर्वाके ही गिने जाय तो १६२९ हैं। अथर्ववेदके कुल मंत्र ५९७७ हैं इनमें चौथे विभागसे ये मंत्र अधिक हैं।

अथर्ववेदका दूसरा नाम 'ब्रह्मवेद' है। इस 'ब्रह्मा' ऋषिके अथर्ववेदमें मंत्र ८९३ हैं। यह संख्या कुल अथर्ववेदके मंत्रोंमें आठवें हिस्सेके बराबर है।

तीसरा नाम 'अंगिरोवेद' और चौथा नाम 'अथर्वागिरसां वेद', पांचवां नाम 'भृग्वंगिरसां वेद' है। इन तीनों नामोंमें 'अंगिरसां वेद' यह नाम सामान्य है। इनकी मंत्रसंख्या यह है—

१ भृगुः	२२३
२ भृग्वंगिराः	२३१
३ अंगिराः	९६
४ अथर्वागिराः	५६
	<u>६०६</u>

यह क्रमसंख्या तीसरे स्थानपर आती है। इस कारण 'अंगिरो वेद' यह इसका तीसरा नाम है।

'क्षत्र वेद' यह इसका नाम इसलिये है कि इसमें क्षात्रगुणके परिपोषणके मंत्र अधिक हैं। देखिये—

यातुधाननाशनं	१।७	७
यातुधाननाशनं	१।८	४
विजयः	१।९	४
शत्रुबाधनं	१।१६	४
शत्रु-निवारणं	१।१९	४
शत्रु-निवारणं	१।२०-२१	८
रक्षोघ्नं	१।२८	४
राष्ट्राभिवर्धनं	१।२९	६
		<u>४१</u>

इन्द्रवीर्याणि	२।५	७	शत्रुनाशः	७।८	१
सपत्नहा	२।६	५	राष्ट्रसभा	७।१२	४
शत्रुनाशनं	२।१२	८	शत्रुनाशः	७।१३	२
दस्युनाशनं	२।१४	६	शत्रुनाशः	७।३१	१
शत्रुनाशनं	२।१५-२४	५६	शत्रुनाशः	७।३४	१
शत्रुपराजयः	२।२७	७	विजयः	७।५०	९
शत्रुसेनासंमोहनं	३।१-६	४१	शत्रुनाशनं	७।६२	१
राष्ट्रधारणं	३।८	६	शत्रुनाशनं	७।७०	५
अजरं क्षत्रं	३।१९	८	शत्रुनाशनं	७।७७	३
वीरः	३।२३	६	शत्रुनाशनं	७।९०	३
शत्रुनिवारणं	३।२७	६	शत्रुनाशनं	७।९३	१
शत्रुनाशनं	४।३	७	शत्रुनाशनं	७।९५-९६	४
राज्याभिवेकः	४।८	७	शत्रुनाशनं	७।१०८	२
अभिप्रेक्षयणं	४।२२	७	शत्रुनाशनं	७।११०	३
राष्ट्रीदेवी	४।३०	८	शत्रुनाशनं	७।११३-११४	४
सेनानिरीक्षणं	४।३१	७	शत्रुनाशनं	७।११७	१
सेनासंयोजनं	४।३२	७			४५
शत्रुनाशनं	४।४०	८	शत्रुनाशनं	८।३-४	५१
विजयः	५।३	११	शत्रुनाशनं	८।८	२४
शत्रुनाशनं	५।७-८	१९	विजयः	१०।५	५०
शत्रुसेनात्रासनं	५।२०-२१	२४	शत्रुनाशनं	११।९-१०	५३
रक्षोघ्नं	५।२९	१५	मातृभूमिः	१२।१	६३
शत्रुनाशः	६।२-७	१८			१६३
शत्रुनिवारणं	६।१५	३	पृथ्वीरः	१९।१३	११
यातुषानक्षयणं	६।३२	३	अभयं	१९।१४-१६	९
शत्रुनाशनं	६।३४	५	सुरक्षा	१९।१७-२०	३५
अभयं	६।४०	३	राष्ट्रं	१९।२४	८
अभयं	६।५०	३	सुरक्षा	१९।२७	१५
अभयं	६।५३-५४	६	राष्ट्रं	१९।४१	१
शत्रुनाशनं	६।६५-६७	९	असुरक्षयः	१९।६६	१
शत्रुनाशनं	६।७५	३	इन्द्रः	२०	९५८
शत्रुनाशनं	६।८०	३			९५८
राजा	६।८७-८८	६			१७२८
वीरः	६।९७-९९	९			
शत्रुनाशः	६।१०३-१०४	६			
वीरः	६।१२५, १२८	७			
शत्रुनाशः	६।१३४	३			

अथर्ववेदमें शत्रुका पराजय करके अपना विजय संपादन करके अपना क्षात्रतेज प्रकट करनेका भाव बतानेवाले मंत्र ७७० हैं और बीसवें काण्डमें इन्द्र देवताके मंत्र ९५८ हैं। इनमें इन्द्रके वीरत्वके कर्मका ही वर्णन है। ये इनमें मिलानेसे ७७०+९५८=१७२८ मंत्र होते हैं। ये सब मंत्र 'क्षात्रधर्म' के प्रकाशक मंत्र हैं।

इस कारण शतपथ ब्राह्मणमें इस अथर्ववेदको 'क्षत्र-वेद' कहा यह ठीक ही कहा है। करीब करीब अथर्व-वेदका चौथा भाग 'क्षत्रधर्म बतानेवाला' है। इस कारण इसका नाम 'क्षत्रवेद' ठीक ही दीखता है।

अथर्ववेदमें १०।६।१४ में 'ऋचः सामानि भेषजा यजूंषि' ऐसे नाम चार वेदोंके कहे हैं। इसमें 'भेषज-वेद' अथर्ववेदको कहा है। भेषजवेदका अर्थ 'औषधि-वेद' अर्थात् चिकित्साका यह वेद है। अतः औषधचिकि-त्साके विषयमें इसमें कितने मन्त्र हैं अब देखते हैं—

अथर्ववेदमें चिकित्साके मन्त्र

रोगोपशमनं	१।२	४	
मृत्रमोचनं	१।३	९	
अपां भेषजं	१।४-६	१२	
सुखप्रसूतिः	१।११	६	
यक्ष्मनाशनं	१।१२	४	
पुष्टिकर्म	१।१५	४	
रधिरक्षावनिवृत्तिः	१।१७	४	
हृद्रोगकामिष्ठानाशनं	१।२२	४	
श्वेतकुष्ठनाशनं	१।२३-२४	८	
उव्वरनाशनं	१।२५	४	
दीर्घायुः	१।३०	४	
दीर्घायुः	१।३५	४	६७
आन्नावभेषजं	२।३	६	
दीर्घायुः	२।४	६	
रोगनाशनं	२।८	५	
दीर्घायुः	२।९	५	
दीर्घायुः	२।१३	५	
बलप्राप्तिः	२।१७	७	
पृथ्विपर्णा	२।२५	५	
दीर्घायुः	२।२८-२९	१२	
क्रिमिनाशः	२।३१-३२	११	
यक्ष्मनाशः	२।३३	७	६९
यक्ष्मनाशः	३।७	७	
दीर्घायुः	३।११	८	
आयः	३।१३	७	
वनस्पतिः	३।१८	६	
प्रसूतिः	३।२३	६	
कामः	३।२५	६	
यक्ष्मनाशनं	३।३१	११	५१

वाजीकरणं	४।४	८	
स्वापनं	४।५	७	
विषमं	४।६-७	१५	
आज्ञनं	४।९	१०	
शंखमणिः	४।१०	७	
रोहिणी	४।१२	७	
रोगनिवारणं	४।१३	७	
अपामार्गः	४।१७-२०	३३	
मृत्युसंवरणं	४।३५	७	
कृमिनाशनं	४।३७	१२	११३
अमृतासुः	५।१	९	
कुष्ठवक्त्रनाशनं	५।४	१०	
लाक्षा	५।५	९	
सर्पविषनाशनं	५।१३	११	
कृत्यापरिहरणं	५।१४	१३	
रोगोपशमनं	५।१५-१६	२३	
तक्मनाशनं	५।२२-२३	२७	
दीर्घायुः	५।२८	१४	
रक्षोघ्नं	५।२९	१५	
दीर्घायुः	५।३०	१७	
कृत्यापरिहरणं	५।३१	१२	१६०
पुंसवनं	६।११	३	
सर्पविषनिवारणं	६।१२	३	
मृत्युजयः	६।१३	३	
बलासनाशनं	६।१४	३	
आक्षिरोगभैषजं	६।१६	४	
गर्महृणं	६।१७	४	
यक्ष्मनाशनं	६।२०	३	
केशवर्धनं	६।२१	३	
भैषज्यं	६।२२-२४	९	
दीर्घायुः	६।४१	३	
रोगनाशनं	६।४४-४७	१२	
भैषज्यं	६।५२	३	
जलचिकित्सा	६।५७	३	
औषधिः	६।५९	३	
वाजीकरणं	६।७२	३	
आयुष्यं	६।७६	४	
गर्भाधानं	६।८१	३	

भैषज्यं	६।८३	४	
यक्षमनाशनं	६।८५	३	
यक्षमनाशनं	६।९१	३	
कुष्ठौषधिः	६।९५	३	
चिकित्सा	६।९६	३	
विषदूषणं	६।१००	३	
वाजीकरणं	६।१०१	३	
कासशमनं	६।१०५	३	
दूर्वा	६।१०६	३	
मेधावर्धनं	६।१०८	५	
पिप्पली	६।१०९	३	
दीर्घायुः	६।११०	३	
दन्मत्ततामोघनं	६।१११	४	
स्मरः	६।१३०-१३२	१२	
बलप्राप्तिः	६।१३५	३	
केशवर्धनं	६।१३६-१३७	६	
ह्रीवत्सवं	६।१३८	५	
सुमंगलौ दन्तो	६।१४०	३	१४१
अञ्जनं	७।३०	१	
दीर्घायुः	७।३२-३३	२	
अञ्जनं	७।३६	१	
आपः	७।३९	१	
दीर्घायुः	७।५३	७	
विषभैषज्यं	७।५६	८	
गंडमाला	७।७४	४	
गंडमाला	७।७६	६	
सर्पविष०	७।८८	१	
आपः	७।८९	४	
अमृतत्वं	७।१०६	१	
उवर नाशः	७।११६	२	३८
दीर्घायुः	८।१-२	४९	
गर्भदोषनिवारणं	८।६	२६	
ओषधयः	८।७	२८	१०३
यक्ष्म०	९।८	२२	
कृत्वा०	१०।१	३२	
सर्पविष०	१०।४	२६	
वशा गौः	१०।१०	३४	११४

यक्ष्मरोग०	१२।२	५५	
वशा गौः	१२।४	५३	१०८
हिरण्यं	१९।२६	४	
दुर्ममणिः	१९।२९-३९	८१	
भैषज्यं	१९।४४-४६	२७	
दीर्घायुः	१९।६३-६४	५	११७
चिकित्साके कुल मंत्र			१०८१

अथर्ववेदमें चिकित्साके अर्थात् औषधी प्रकरणके १०८१ मंत्र हैं। इसलिये इस वेदका नाम “भैषज्य-वेद” है वह योग्य है। ‘क्षत्र-वेद’ क्षात्रबलके-राज्यशासन, शत्रु-पराजय आदि विषयोंके मंत्र अथर्ववेदमें १७२८ हैं इस लिये ‘क्षत्र-वेद’ यह नाम सार्थ हुआ है और औषधि प्रकरणके मंत्र १०८१ हैं इसलिये ‘भैषज्यवेद’ यह नाम भी ठीक दीखता है। अन्य विषयोंके मंत्रोंसे इन विषयोंके मंत्र संख्यामें अधिक होनेके कारण ये नाम अथर्ववेदको दिये हैं। ये दो नाम मंत्रोंके अन्दर जाये विषयोंके अनु-सार हैं। अन्य विषयोंके मंत्र थोड़े हैं, इस कारण अन्य विषयोंके नाम दिये नहीं हैं।

शेष ५ नाम मंत्रद्रष्टा ऋषियोंके हैं और वे भी मंत्र-संख्याके अनुसार ही हैं, देखिये—

- १ प्रथम नाम ‘अथर्ववेद’ है। मंत्रसंख्या १७८१ है।
- २ द्वितीय नाम ‘ब्रह्मवेद’ है। मंत्रसंख्या ७९४ है।
- ३ तृतीय नाम ‘अंगिरवेद’ है, चतुर्थ नाम ‘अथर्व-गिरसांवेद’ है और पंचम नाम ‘भृग्वंगिरसांवेद’ है। इनमें ‘भृगु’ के मंत्र २२३, ‘भृग्वंगिरा’ के २३१, ‘अंगिरा’ के ९६ और ‘अथर्वगिरा’ के ५६ हैं। इनके सब मंत्र मिलकर ६०६ हैं।

अन्य ऋषियोंके मंत्र इससे कम हैं, अतः किसी अन्य ऋषिका नाम इस अथर्ववेदको मिला नहीं। मंत्रसंख्यासे ही ये नाम मिले हैं यह बात यहाँ सिद्ध हुई है।

यज्ञमें ब्रह्माका पद

यज्ञमें जो मुख्य अघिष्ठाता होता है उसको ‘ब्रह्मा’ बोलते हैं और वह अथर्ववेदी ही होना चाहिये, ऐसा नियम है। इसका कारण भी अथर्व और ब्रह्माके मंत्र अन्य ऋषियोंके मंत्रोंसे अधिक हैं यही है, देखिये—

ऋग्वेदके ऋषियोंके मंत्र

१ काश्यः	ऋषि	अष्टम	मंडल १०१६
२ वसिष्ठ	ऋषि	सप्तम	मंडल ८४१
३ भरद्वाज	ऋषि	षष्ठ	मंडल ७६५
४ अत्रि	ऋषि	पंचम	मंडल ७२७
५ वामदेवो गौतमः	ऋषि	चतुर्थ	मंडल ५८९
६ विश्वामित्र	ऋषि	तृतीय	मंडल ६१७
७ गृत्समद	ऋषि	द्वितीय	मंडल ४२९

इनमें मुख्य ऋषि और उसके गोत्रमें उत्पन्न ऋषियोंके मंत्र संमिलित हैं । देखिये—

१ वसिष्ठ ऋषि के सूक्त १०४ और मंत्र ८४१ हैं । इनमें वसिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषियोंके मंत्र संमिलित नहीं हैं । सप्तम मण्डल ही इनका मंडल है ।

२ भरद्वाज ऋषि के सूक्त ३९ हैं और मंत्र ५२९ हैं । भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुहोत्रः १०, शुनहोत्रः १०, नरः १०, शंयुः ९३, गर्गः ३१, ऋजिष्वा ६३, पायुः १९, ऐसे भरद्वाज गोत्रजोंके मंत्र २३६ हैं और भरद्वाजके मंत्र ५२९ हैं ।

३ अत्रि ऋषिके सूक्त १३ हैं और मंत्र १२६ हैं । अत्रिगोत्रके ऋषियोंके मंत्र ये हैं— वृषगविष्टिरौ १२, कुमारः १२, वसुथुनः ४४, ह्यः १७, गयः १४, सुतंभरः २४, धरुणः ५, पुरुः १०, द्वितो मृकवाहाः ५, वद्विः ५, प्रयस्वन्तः ४, सप्तः ४, विश्वसामा ४, शुन्नः ४, गोपायनः ४, वसुयवः १८, त्रैवृणः ६, विश्ववारा ६, गौरिवीतिः १५, बभ्रुः १५, अवस्युः १३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूषसुः १४, अव-रसारः १५, सद्राष्टुणः ११, प्रतिक्षत्र ८, प्रातिरथ ७, प्रतिमानु ५, प्रतिप्रभः ५, स्वस्ति २०, द्यावाध्वः १३२, श्रुतवित् ९, अर्चनाना १४, रातहव्यः १२, यज्ञतः १०, वरुचक्रिः ८, बाहुवृकः ६, पौरः २०, अवस्युः ९, सप्तवद्विः ९, सत्यध्रवाः १६, एवयामरु ९ इनके कुल मंत्र ६०१ हैं ।

अत्रिके मंत्र १२६ और गोत्रजोंके ६०१ मिलकर ७२७ होते हैं ।

४ गौतम गोत्रमें उत्पन्न वामदेव ऋषिके सूक्त ५५ और ५६५ मंत्र चतुर्थ मंडलमें हैं । त्रसदस्युः १०, पुरुमोतिजमीन्ही १४ मिलकर २४ मंत्र इनके हैं ।

५ विश्वामित्र ऋषिके सूक्त ४७ और ४८१ मंत्र तृतीय मंडलमें हैं । इसके गोत्रजोंके मंत्र ऐसे हैं— ऋषमः १४, कात्यः १३, कतः १०, गायी २०, देवध्रवाः ५, कुशिकः २२, प्रजापतिः ५२ सब मिलकर १३६ हुए ।

६ गृत्समद ऋषिके सूक्त ३६ और मंत्र ३६३ हैं । इसके मण्डलमें अन्य ऋषियोंके ये मंत्र हैं— सोमा-हुतिः ३१, कर्मः ३५ मिलकर ६६ हुए । इसमें गृत्समदके ४६३ मिलानेसे ५२९ कुल मंत्र द्वितीय काण्डके होते हैं ।

ऋग्वेदके नवम मंडलमें केवल सोमदेवताके मंत्र हैं । वे इन ऋषियोंके ही हैं । वे इनमें मिलानेसे इनके मंत्रोंकी संख्या थोड़ी बढ़ सकती है । प्रथम और दशम मंडलमें थोड़े मंत्रोंके, छोटे सूक्तोंके सब ऋषि हैं । जैसे अथर्ववेदमें छोटे सूक्तोंके अनेक ऋषि हैं । इसलिये वे यहां नहीं लिये हैं । ऊपर अष्टम मण्डलके मंत्र १७१६ दिये हैं । इस मंडलमें कण्वगोत्रके अनेक ऋषियोंके मंत्र हैं । स्वयं कण्व ऋषिका एक भी मंत्र इसमें नहीं है, कण्वगोत्रके अनेक ऋषियोंके तथा अन्यान्य ऋषियोंके मंत्र हैं । इस कारण इनकी गिनती ऋषिवार करनेकी जरूरत नहीं है । अर्थात् बाकीके छः ऋषि रहे उनका मंत्रसंख्यावार क्रम यह है—

१ वसिष्ठ	८४१
२ वामदेव	५६५
३ भरद्वाज	५२९
४ विश्वामित्र	४८१
५ गृत्समद	३६३
६ अत्रि	१२६

अत्रिकुलोत्पन्न ' द्यावाध्व ' ऋषिके मंत्र १३२ पंचम मंडलमें हैं । यह मंत्रसंख्या देखनेसे ऋग्वेदके ऋषियोंकी मंत्रसंख्या अथर्ववेदके ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे कम दीखती है । देखिये—

१ अथर्व	१६२९
२ यज्ञा	८९३
३ भृग्वगिराः	२३१
४ भृगुः	२२३
५ कश्यपः	१६०
६ सूर्यासावित्री	१३९
७ यमः	१४७

अथर्वा ऋषिका स्थान प्रथम जाता है। इसलिये यज्ञमें अथर्वाका स्थान मुख्य माना गया है। यज्ञमें ब्रह्मापद पर अथर्ववेदी ही बैठना चाहिये यह प्राचीन मर्यादा इस कारण है। क्योंकि चारों वेदोंके ऋषियोंमें अथर्वा ऋषिके मंत्र सब अन्य ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे अधिक हैं। वेदमें ही कहा है--

अथर्वा यत्र दीक्षितो वह्निष्यास्ते हिरण्यये !

अथर्व. १०।१०।१७

‘ जहां दीक्षित होकर अथर्वा सुवर्णके आसनपर बैठता है। ’ अग्निसे मन्थनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाला अथर्वा ऋषि है—

अग्निर्जातो अथर्वणः । ऋ. १०।२१।५

इममु त्वम् अथर्ववद् अग्निं मन्यन्ति वेधसः ।

ऋ. ६।१५।१७

अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्यदग्ने । वा. य. १।१।३२
त्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्यत ।

ऋ. ६।१६।१३; वा. य. १।५।२२

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । ऋ. १।८३।५

अथर्वासे अग्नि प्रथम उत्पन्न हुआ। अथर्वाके समान ज्ञानी लोग अग्निका मन्थन करते हैं। हे अग्ने ! अथर्वाने तुझे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया। पुष्करसे तुझे अथर्वासे मन्थन करके हे अग्ने ! निकाला है। अथर्वाने सबको यज्ञोंसे प्रथम मार्ग बताया है।

इस तरह वेद ही अथर्वाके यज्ञप्रवर्तनका वर्णन करता है। और उसका प्रथम स्थान बताता है।

अथर्ववेद

प्रथमं काण्डं			सूक्त नाम मंत्र			द्वितीयं काण्डं		
सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
१	मेघाजननं	४	२३	श्वेतकुष्ठनाशनं	४	१	परमं धाम	५
२	रोगोपशमनं	४	२४	श्वेतकुष्ठनाशनं	४	२	सुवनपतिः	५
३	मूत्रमोचनं	९	२५	ज्वरनाशनं	४	३	आत्मावमेषजं	६
४	अपां मेपजं	४	२६	शर्मप्राप्तिः	४	४	दीर्घायुः	६
५	अपां मेपजं	४	२७	स्वस्त्ययनं	४	५	हन्द्रस्य वीर्याणि	७
६	अपां मेपजं	४	२८	रक्षोघ्नं	४	६	सपत्नहा अग्निः	५
७	यातुधाननाशनं	७	२९	राष्ट्राभिवर्धनं	६	७	शापमोचनं	५
८	यातुधाननाशनं	४	३०	दीर्घायुः	४	८	क्षेत्रियरोगनाशनं	५
९	विजयः	४	३१	पाशमोचनं	४	९	दीर्घायुः	५
१०	पाशविमोचनं	४	३२	महद्ब्रह्म	४	१०	पाशमोचनं	८
११	प्रसूतिः	६	३३	आपः	४	११	श्रेयःप्राप्तिः	५
१२	यक्ष्मनाशनं	४	३४	मधुविद्या	५	१२	शत्रुनाशनं	८
१३	विद्युत्	४	३५	दीर्घायुः	४	१३	दीर्घायुः	५
१४	कन्या	४			१५३	१४	दस्तुनाशनं	६
१५	पुष्टिकर्म	४		४ मंत्रोंके सूक्त ३० मंत्र	१२०	१५	अभयप्राप्तिः	६
१६	शत्रुबाधनं	४	५	” ” १ ”	५	१६	सुरक्षा	५
१७	धमनीवेधनं	४	६	” ” २ ”	१२	१७	बलप्राप्तिः	७
१८	अलक्ष्मीनाशनं	४	७	” ” १ ”	७	१८	शत्रुनाशनं	५
१९	शत्रुनिवारणं	४	९	” ” १ ”	९	१९	शत्रुनाशनं	५
२०	शत्रुनिवारणं	४			३५ १५३	२०	शत्रुनाशनं	५
२१	शत्रुनिवारणं	४		प्रथम काण्डमें ४ मंत्रोंके सूक्त		२१	शत्रुनाशनं	५
२२	हृद्रोगशामिलानाशनं	४		अधिक हैं।		२२	शत्रुनाशनं	५

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
२३	शत्रुनाशनं	५	१६	स्वस्तये प्रार्थना	७	१२	रोहिणी	७
२४	शत्रुनाशनं	८	१७	कृषिः	९	१३	रोगनिवारणं	७
२५	पृथिवीणां	५	१८	वनस्पतिः	६	१४	स्वर्धोतिः	९
२६	पशुसंवर्धनं	५	१९	क्षत्रं	८	१५	वृष्टिः	१६
२७	शत्रुपराजयः	७	२०	रयिसंवर्धनं	१०	१६	सत्य-अनृतं	९
२८	दीर्घायुः	५	२१	शान्तिः	१०	१७	अपामार्गः	८
२९	दीर्घायुः	७	२२	वर्चःप्राप्तिः	६	१८	अपामार्गः	८
३०	कामिनीमनौ		२३	वीरप्रसूतिः	६	१९	अपामार्गः	८
	ऽभिमुखीकरणं	५	२४	समृद्धिप्राप्तिः	७	२०	पिशाचक्षयणं	९
३१	कृमिजंमनं	५	२५	कामस्य ह्ययुः	६	२१	शावः	७
३२	कृमिजंमनं	६	२६	आरमरक्षा	६	२२	अभिन्नक्षयणं	७
३३	यक्षमविवर्धनं	७	२७	जन्तुनिवारणं	६	२३	पापमोचनं	७
३४	पशवः	५	२८	पशुपोषणं	६	२४	पापमोचनं	७
३५	विश्वकर्मा	५	२९	अविः	८	२५	पापमोचनं	७
३६	पवित्रेदनं	८	३०	सामनस्यं	७	२६	पापमोचनं	७
		२०७	३१	यक्षमनाशनं	११	२७	पापमोचनं	७

५ मंत्रोंके सूक्त २२ मंत्र ११०

६ " " ५ " ३०

७ " " ५ " ३५

८ " " ४ " ३२

३६ २०७

द्वितीय काण्डमें ५ मंत्रोंके सूक्त

अधिक हैं।

तृतीय काण्ड

१ शत्रुसेनासंमोहनं ६

२ शत्रुसेनासंमोहनं ६

३ स्वराज्ये राज्ञः स्यापना ६

४ राज्ञः संवरणं ७

५ राष्ट्रस्य राजा ८

६ शत्रुनाशनं ८

७ यक्षमनाशनं ७

८ राष्ट्रधारणं ६

९ दुःस्वनाशनं ६

१० रायस्पोषप्राप्तिः १३

११ दीर्घायुः ८

१२ शालानिर्माणं ९

१३ आपः ७

१४ गोष्ठः ६

१५ बाणिज्यं ८

६ मंत्रोंवाले सूक्त १३ मंत्र ७८

७ " " ६ " ४२

८ " " ६ " ४८

९ " " २ " १८

१० " " २ " २०

११ " " १ " ११

१३ " " १ " १३

३१ २३०

तृतीय कांडमें ६ मंत्रोंके सूक्त

अधिक हैं।

चतुर्थ काण्ड

१ ब्रह्मविद्या ७

२ आत्मविद्या ८

३ शत्रुनाशनं ७

४ वाजीकरणं ८

५ स्वापनं ७

६ विषयं ८

७ विषयं ७

८ राज्याभिषेकः ७

९ अोजनं १०

१० शंखमणिः ७

११ अनद्वान् १२

७ मंत्रोंके सूक्त २१ मंत्र १४७

८ " " १० " ८०

९ " " ३ " २७

१० " " ३ " ३०

१२ " " २ " २४

१६ " " १ " १६

४० ३२४

७ मंत्रोंके सूक्त चतुर्थ कांडमें

अधिक हैं।

५ पंचमं काण्डं			सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
सूक्त	नाम	मंत्र	१४	मंत्रोंके सूक्त ३ नाम ४२		३२	यातुघानक्षयणं	३
१	अमृतासुः	९	१५	" " ३ " ४५		३३	इन्द्रस्तवः	३
२	मुवनेषु ज्येष्ठः	९	१७	" " २ " ३४		३४	शत्रुनाशनं	५
३	विजयः	११	१८	" " १ " १८		३५	वैश्वानरः	३
४	कुष्ठनाशनं	१०		३१ ३७६		३६	वैश्वानरः	३
५	लाक्षा	९	पंचम कांडमें ११ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं ।			३७	शापनाशनं	३
६	ब्रह्मविद्या	१४	पष्ठं काण्डं			३८	वर्चस्यम्	४
७	अरातिनाशनं	१०	१	अमृतप्रदाता	३	३९	वर्चस्यम्	३
८	शत्रुनाशनं	९	२	जेता इन्द्रः	३	४०	अभयं	३
९	आत्मा	८	३	आत्मगोपनं	३	४१	दीर्घायुः	३
१०	आत्मरक्षा	८	४	आत्मगोपनं	३	४२	चित्तैकीकरणं	३
११	संपत्कर्म	११	५	वर्चःप्राप्तिः	३	४३	मन्युशमनं	३
१२	श्रुतस्य यज्ञः	११	६	शत्रुनाशनं	३	४४	रोगनाशनं	३
१३	सर्वविषनाशनं	११	७	असुरक्षयणं	३	४५	दुःस्वप्ननाशनं	३
१४	कृत्यापरिहरणं	१३	८	कामात्मा	३	४६	दुःस्वप्ननाशनं	३
१५	रोगोपशमनं	११	९	कामात्मा	३	४७	दीर्घायुः	३
१६	वृषरोगशमनं	११	१०	संप्रोक्षणं	३	४८	स्वस्तिवाचनं	३
१७	ब्रह्मजाया	१८	११	पुंसवनं	३	४९	अग्निस्तवः	३
१८	ब्रह्मगवी	१५	१२	सर्वविषनिवारणं	३	५०	अभययाचना	३
१९	ब्रह्मगवी	१५	१३	मृत्युंजयः	३	५१	एतानाशनं	३
२०	शत्रुसेनात्रासनं	१२	१४	बलासनाशनं	३	५२	मैषज्यं	३
२१	शत्रुसेनात्रासनं	१२	१५	शत्रुनिवारणं	३	५३	सर्वतो रक्षणं	३
२२	तक्मनाशनं	१४	१६	अक्षिरोगमैषजं	४	५४	अमित्रदंभनं	३
२३	क्रिमिघ्नं	१३	१७	गर्भदंष्ट्रणं	४	५५	सौमनस्यं	३
२४	ब्रह्मकर्म	१७	१८	ईर्ष्याविनाशनं	३	५६	सर्वेभ्यो रक्षणं	३
२५	गर्भाधानं	१३	१९	पावमानं	३	५७	जलचिकित्सा	३
२६	नवशालाघृतहोमः	१२	२०	यक्ष्मनाशनं	३	५८	यशःप्राप्तिः	३
२७	अग्निः	१२	२१	केशवर्धनी औषधिः	३	५९	औषधिः	३
२८	दीर्घायुः	१४	२२	मैषज्यं	३	६०	पातिलाभः	३
२९	रक्षोघ्नं	१५	२३	अपां मैषज्यं	३	६१	विश्वस्रष्टा	३
३०	दीर्घायुर्घ्यं	१७	२४	अपां मैषज्यं	३	६२	पावमानं	३
३१	कृत्यापरिहरणं	१२	२५	मन्याविनाशनं	३	६३	वर्चोबलप्राप्तिः	४
		३७६	२६	पाप्मनाशनं	३	६४	सौमनस्यं	३
८ मंत्रोंके सूक्त २ मंत्र	१६		२७	अरिष्टक्षयणं	३	६५	शत्रुनाशनं	३
९ " " ४ " ३६			२८	अरिष्टक्षयणं	३	६६	शत्रुनाशनं	३
१० " " २ " २०			२९	अरिष्टक्षयणं	३	६७	शत्रुनाशनं	३
११ " " ६ " ६६			३०	पापनाशनं	३	६८	वपनं	३
१२ " " ५ " ६०			३१	गौः	३	६९	वर्चःप्राप्तिः	३
१३ " " ३ " ३९						७०	अन्या	३

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
७१	अष्टं	३	११०	दीर्घायुः	३	७ सप्तमं काण्डं		
७२	वाजीकरणं	३	१११	उन्मत्ततामोचनं	४	१	आत्मा	२
७३	सोमनस्यं	३	११२	शापमोचनं	३	२	आत्मा	१
७४	सोमनस्यं	३	११३	पापनाशनं	३	३	आत्मा	१
७५	सपत्नक्षयणं	३	११४	उन्मोचनं	३	४	विश्वप्राणः	१
७६	आयुष्यं	४	११५	पापमोचनं	३	५	आत्मा	५
७७	प्रतिष्ठापनं	३	११६	मधुमदक्षं	३	६	अदितिः	४
७८	दृष्टतीरप्रार्थना	३	११७	आनृण्यं	३	७	आदित्याः	१
७९	ऊर्जःप्राप्तिः	३	११८	आनृण्यं	३	८	शत्रुनाशनं	१
८०	अरिष्टक्षयणं	३	११९	पापमोचनं	३	९	स्वस्तिदा पूषा	४
८१	गर्भाधानं	३	१२०	सुकृतस्य लोकः	३	१०	सरस्वती	१
८२	जायाकामना	३	१२१	सुकृतस्य लोकः	४	११	सरस्वती	१
८३	भैरव्यं	४	१२२	तृतीयो नाकः	५	१२	रघुसभा	४
८४	निक्रंतिमोचनं	४	१२३	सोमनस्यं	५	१३	शत्रुनाशनं	२
८५	यक्षमनाशनं	३	१२४	निर्ऋत्यपस्तरणं	३	१४	सविता	४
८६	वृषकामना	३	१२५	वीरस्य रथः	३	१५	सविता	१
८७	राज्ञः संवरणं	३	१२६	दुन्दुभिः	३	१६	सविता	१
८८	ध्रुवो राजा	३	१२७	यक्षमनाशनं	३	१७	द्रविणं	४
८९	प्रीतिसंजननं	३	१२८	राजा	४	१८	वृष्टिः	२
९०	इष्टुनिष्कासनं	३	१२९	भगप्राप्तिः	३	१९	प्रजाः	१
९१	यक्षमनाशनं	३	१३०	स्मरः	४	२०	अनुमतिः	६
९२	वाजी	३	१३१	स्मरः	३	२१	एको विशुः	१
९३	स्वस्त्ययनं	३	१३२	स्मरः	५	२२	उद्योतिः	२
९४	सोमनस्यं	३	१३३	मेखलाबंधनं	५	२३	दुग्धमनाशनं	१
९५	कुष्ठौषधिः	३	१३४	शत्रुनाशनं	३	२४	सविता	१
९६	चिकित्सा	३	१३५	बलप्राप्तिः	३	२५	विष्णुः	२
९७	अभिभूर्वाँरः	३	१३६	केशदहनं	३	२६	विष्णुः	८
९८	अजरं क्षत्रं	३	१३७	केशवर्धनं	३	२७	इडा	१
९९	संग्रामजपः	३	१३८	ह्रीं चारवं	५	२८	स्वस्ति	१
१००	विषंदूषणं	३	१३९	सौभाग्यवर्धनं	५	२९	अग्नाविष्णू	२
१०१	वाजीकरणं	३	१४०	सुमंगला दुर्गा	३	३०	अञ्जनं	१
१०२	अभिसोमनस्यं	३	१४१	गोकर्णयोर्लक्ष्यकरणं	३	३१	शत्रुनाशनं	१
१०३	शत्रुनाशनं	३	१४२	अक्षसमृद्धिः	३	३२	दीर्घायुः	१
१०४	शत्रुनाशनं	३	४५४			३३	दीर्घायुः	१
१०५	कामनाशनं	३	३ मंत्रोंके सूक्त १२२ मंत्र ३६६			३४	शत्रुनाशनं	१
१०६	दूर्वाशाला	३	४ " " १२ " ४८				सपत्नीनाशनं	३
१०७	विश्वजित्	४	५ " " ८ " ४०				अञ्जनं	१
१०८	मेधावर्धनं	५	१४२ ४५४				वातः	१
१०९	पिप्पली	३	षष्ठ काण्डसे ३ मंत्रोंके सूक्त			३७	वेधलः पयिः	५
			अधिक हैं ।			३८		

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र	१ मंत्रके	सूक्त ५६ मंत्र ५६
३९	आपः	१	८०	पूर्णमा	४	२	२६
४०	सरस्वाद्	२	८१	सूर्याचन्द्रमसौ	६	३	१०
४१	सुपर्णः	२	८२	अग्निः	६	४	११
४२	पायसोचनं	२	८३	पाशमोचनं	४	५	३
४३	वाक्	१	८४	क्षत्रन्दग्निः	३	६	४
४४	इन्द्राविष्णु	१	८५	अरिष्टनेमिः	१	७	३
४५	ईर्ष्यानिवारणं	२	८६	त्राता इन्द्रः	१	८	३
४६	सिनीवाली	३	८७	व्यापको देवः	१	९	१
४७	कुहूः	२	८८	सर्पविषनाशनं	१	११	१
४८	राक्षा	२	८९	आपः	४		
४९	देवपत्न्यः	२	९०	शत्रुघ्ननाशनं	३		
५०	विजयः	९	९१	सुत्रामा इन्द्रः	१		
५१	परिषाजं	१	९२	सुत्रामा इन्द्रः	१		
५२	सामनस्यं	२	९३	शत्रुनाशनं	१		
५३	दीर्घायुः	७	९४	सामनस्यं	१		
५४	अध्यापकविघ्नशमनं	२	९५	शत्रुनाशनं	३		
५५	मार्गस्वस्त्ययनं	१	९६	शत्रुनाशनं	१		
५६	विषनैपत्यं	८	९७	यज्ञः	८		
५७	सवस्वती	२	९८	इविः	१		
५८	सह्यं	२	९९	वेदी	१		
५९	शापमोचनं	१	१००	दुःश्वप्ननाशनं	१		
६०	रम्यं गृहं	७	१०१	दुःश्वप्ननाशनं	१		
६१	तपः	२	१०२	आत्मनोऽहिंसनं	१		
६२	शत्रुनाशनं	१	१०३	क्षत्रियः	१		
६३	दुरितनाशनं	१	१०४	गौः	१		
६४	पायसोचनं	२	१०५	दैव्यं वचः	१		
६५	दुरितनाशनं	३	१०६	अमृतत्वं	१		
६६	ब्रह्म	१	१०७	संवरणं	१		
६७	आत्मा	१	१०८	शत्रुनाशनं	२		
६८	सरस्वती	३	१०९	राट्मृतः	७		
६९	सुखं	१	११०	शत्रुनाशनं	३		
७०	शत्रुदमनं	५	१११	आत्मा	१		
७१	अग्निः	१	११२	पापनाशनं	२		
७२	इन्द्रः	३	११३	शत्रुनाशनं	२		
७३	धर्मः	११	११४	शत्रुनाशनं	२		
७४	गण्डमाला	४	११५	पापलक्षणनाशनं	४		
७५	अध्यायः	२	११६	उवरनाशनं	२		
७६	गण्डमाला	६	११७	शत्रुनिवारणं	१		
७७	शत्रुनाशनं	३	११८	वमधारणं	१		
७८	बन्धमोचनं	२					
७९	लमावात्पा	४					

इस महिम काण्डमें ११२ मन्त्रोंके

सूक्त अधिक हैं ।

अष्टमं काण्डं

दीर्घायुः २१

दीर्घायुः २८

शत्रुनाशनं २६

शत्रुदमनं २५

प्रतिसरमणिः २२

गर्मदोषनिवारणं २६

क्षोषघयः २८

शत्रुपराजयः २४

विराट् २६

विराट् ६७

६९३

नवमं काण्डं

मधुविद्या २४

कामः २५

शाला ३१

ऋषभः २४

अजः ३८

अतिपिसङ्कारः ७३

गौः २६

यक्ष्मनाशनं २२

आत्मा २२

आत्मा २८

३६३

दशमं काण्डं

कृत्यादूषणं १२

ब्रह्मः ३३

वरणमणिः २५

सर्पविषदूरीकरणं २६

विजयः ५०

नगिबन्धनं ३५

सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र	सूक्त	नाम	मंत्र
७	सर्वाधारः	४४	अष्टादशं काण्डं			३५	जंगिमणिः	५
८	उयेष्टप्रह	४४	१	पितृमेघः	६१	३६	शतवारो मणिः	६
९	शमोदना गौः	२७	२	पितृमेघः	६०	३७	बलमाप्तिः	४
१०	वशा गौः	३४	३	पितृमेघः	७३	३८	यक्ष्मनाशनं	३
		३५०	४	पितृमेघः	८९	३९	कुष्ठनाशनं	१०
एकादशं काण्डं					२८३	४०	मेघा	४
१	ब्रह्मोदनं	३७	एकोनविंशं काण्डं			४१	राष्ट्रं बलमोजश्व	१
२	रुद्रः	३१	१	यज्ञः	३	४२	प्रह्वपज्ञः	४
३	ओदनः	५६	२	आपः	५	४३	प्रह्वा	८
४	प्राणः	२६	३	जातवेदाः	४	४४	भैषज्यं	१०
५	ब्रह्मवर्ष	२६	४	आकृतिः	४	४५	आंजनं	१०
६	पापमोचनं	२३	५	जगतो राजा	१	४६	अस्त्वमणिः	७
७	वच्छिष्टं प्रह्व	२७	६	जगद्भोजः पुरुषः	१६	४७	रात्रिः	९
८	अध्यात्मं	३४	७	नक्षत्राणि	५	४८	रात्रिः	६
९	शत्रुनिवारणं	२६	८	नक्षत्राणि	७	४९	रात्रिः	१०
१०	शत्रुनिवारणं	२७	९	शान्तिः	१४	५०	रात्रिः	७
		३१३	१०	शान्तिः	१०	५१	आत्मा	२
द्वादशं काण्डं			११	शान्तिः	६	५२	कामः	५
१	मातृमृमि	६३	१२	दीर्घायुः	१	५३	कामः	१०
२	यक्ष्मनाशनं	५५	१३	एकवीरः	११	५४	कालः	५
३	स्वर्ग-ओदनः	६०	१४	अभयं	१	५५	रायस्त्रोपमातिः	६
४	वशा गौः	५३	१५	अभयं	६	५६	कुष्ठमनाशनं	६
५	प्रह्वगवी	७३	१६	अभयं	२	५७	कुष्ठमनाशनं	५
		३०४	१७	सुरक्षा	१०	५८	यज्ञः	६
त्रयोदशं काण्डं			१८	सुरक्षा	१०	५९	यज्ञः	३
१	अध्यात्मं	६०	१९	शर्म	११	६०	अंगानि	२
२	अध्यात्मं	४६	२०	सुरक्षा	४	६१	पूर्णायुः	१
३	अध्यात्मं	२६	२१	छेदाप्ति	१	६२	सर्वप्रियत्वं	१
४	अध्यात्मं	५६	२२	प्रह्वा	२१	६३	आयुर्वर्धनं	१
		१८८	२३	अयर्वाणः	३०	६४	दीर्घायुत्वं	४
चतुर्दशं काण्डं			२४	राष्ट्रं	८	६५	अवनं	१
१	विवाह प्रकरणं	६४	२५	अस्यः	१	६६	असुरक्षयणं	१
२	विवाह प्रकरणं	७५	२६	हिरण्यधारणं	४	६७	दीर्घायुत्वं	८
		१३९	२७	सुरक्षा	१५	६८	वेदोक्तं	१
पंचदशं काण्डं			२८	दर्भमणिः	१०	६९	आपः	४
१	अध्यात्म प्रकरणं		२९	दर्भमणिः	९	७०	पूर्णायुः	१
	प्राय प्रकरणं		३०	दर्भमणिः	५	७१	वेदमाता	१
	१८ पर्यायाः	२२०	३१	औदुम्बरमणिः	१४	७२	परमात्मा वेदाश्च	१
षोडशं काण्डं			३२	दर्भः	१०	त्रिंशं काण्डं		
१	दुःखमोचनं	१०३	३३	दर्भः	५	इन्द्रमृक्तानि		
सप्तदशं काण्डं			३४	जंगिमणिः	१०	कुष्ठ मंत्र		
१	अभ्युदयाय प्रार्थना	३०				९५८		
						५९७७		

अथर्ववेदकी आजकी व्यवस्था

अथर्ववेदकी आजकी व्यवस्था ७ वें काण्डतक ऐसी है—

- १ प्रथम कांडमें ४ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- २ द्वितीय कांडमें ५ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- ३ तृतीय कांडमें ६ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- ४ चतुर्थ कांडमें ७ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- ५ पंचम कांडमें ११ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- ६ षष्ठ कांडमें ३ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।
- ७ सप्तम कांडमें १ या २ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।

इस तरह सूक्तमें मंत्रसंख्याके अनुसार ये काण्ड बने हैं। तेरहवें काण्डसे प्रकरण है—

- १३ तेरहवें काण्डमें अध्यात्म प्रकरण है।
- १४ चौदहवें काण्डमें विवाह प्रकरण है।
- १५ पंद्रहवें काण्डमें घ्रात्य प्रकरण है।
- १६ सोलहवें काण्डमें दुःखमोचन प्रकरण है।
- १७ सत्रहवें काण्डमें अमृतदय प्रकरण है।
- १८ अठारहवें काण्डमें पितृमेघ प्रकरण है।
- २० बीसवें काण्डमें इन्द्रसूक्त प्रकरण है।

अर्थात् इन सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं। प्रथमके १२ काण्डोंमें तथा उन्नीसवें काण्डमें प्रकरण नहीं हैं। इनमें प्रकरणानुसार सूक्त एकत्रित किये जाय, तो अध्ययनकी अपूर्व सुविधा हो सकती है। इसका विचार सबको करना चाहिये।

पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण (पृ. ९; १०) चिकित्सा प्रकरण (पृ. ११, १२) दिये हैं। इन सूक्तोंको परस्पर सम्बन्ध देखकर सब सूक्तोंको एकत्रित किया जायगा तो अध्ययनके लिये कितना अच्छा होगा। आजके सूक्त विषयानुसार संग्रहित किये नहीं हैं। उन सबको विषयानुसार संग्रहित करनेसे अध्ययन करनेवालोंको अर्थका अनुसंधान सहज हो सकता है।

विषयवार संग्रह

ग्रहज्ञान, ईश्वर, राज्यशासन, मातृभूमि, चिकित्सा, युद्ध, शत्रुपराजय ऐसे ४०।५० विषयोंके नीचे उस उभय विषयके सूक्त क्रमसे रखे जाय तो वेदकी हुबोहता स्वयं दूर होगी। और संस्कृतज्ञ पाठकोंको वेदका नित्य पाठ करना और उससे लाभ प्राप्त करना सहज होगा।

देवतावार मंत्रोंके प्रकरण

ऋग्वेदकी आजकी व्यवस्था ऋषिकमानुसार है (पृ. १३) केवल नवम मंडल 'सोम देवता' का है अतः वह बनी बनाई 'देवत संहिता' है। 'अग्नि, इन्द्र, मरुत्, सोम, अश्विनौ, औषधि आदि देवताओंके मंत्र एकत्रित किये जाय और चारों वेदोंके मंत्र देवतानुसार रखे जाय तो एक एक देवताके मंत्र इकट्ठे अध्ययनके लिये मिलेंगे और प्रकरणानुसार मंत्र रहनेसे अर्थज्ञान होनेके लिये बड़ी सुविधा होगी।

आजकी संहिताएं वैसी ही रहेंगी। उनमें कुछ न्यून वा अधिक करना नहीं है। परंतु देवत-संहिता बनाकर विषयानुसार मंत्र इसलिये इकट्ठे करने हैं, कि पाठकोंको एक विषयका ज्ञान सहज हो जाय, जैसा—

इन्द्र सूक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान

मरुत् सूक्तोंसे सैन्यव्यवस्थाका ज्ञान

अश्विनौ सूक्तोंसे आरोग्य व्यवस्थाका ज्ञान

इस तरह अन्यान्य देवताओंके सूक्तोंसे अन्यान्य विषयोंका ज्ञान होना सहज है। आज एकत्रित मंत्र न होनेके कारण किसीको अर्थका अनुसंधान ही नहीं रहता। इसलिये इस तरह विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह करनेकी आज बड़ी आवश्यकता है।

वेद

इस देवतावार मन्त्रसंग्रहमें चारों वेदोंके सब मन्त्र रहेंगे और उस ग्रन्थका नाम हम 'वेद' रखेंगे। ये चार संहिताएं 'ऋग्वेद-संहिता, यजुर्वेद-संहिता, सामवेद-संहिता और अथर्ववेद-संहिता' इन नामोंसे सुप्रसिद्ध हैं वे वैसी ही रहेंगी।

अध्ययनकी सुविधाके लिये यह देवत-संहिता 'वेद' नामसे मुद्रित की जायगी। इसमें वैदिक संहिताओंके सब मंत्र प्रकरणके अनुसार रहेंगे। एक भी मंत्र छोटा नहीं जायगा। वह 'वेद' ग्रंथ आठ-नौ सौ पृष्ठोंका सदासर्वदा पास रखने योग्य होगा। विशेष बड़ा भी नहीं होगा। मूल्य भी स्वल्प ही होगा।

सब वेद धर्मको माननेवाले विद्वान् इस विषयका विचार करें और आजकी कठिनाईको दूर करनेके लिये स्वकीय संमति प्रदर्शित करके सहायता करें।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
३ अपना स्वराज्य।	२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हूँ।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
१२ वेदका थीमद्वागवतमें दर्शन।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१३ प्रजापति संस्थाद्वाग राज्यशासन।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?	३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
	३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।
	३८ वेदोंके ऋषियोंके नाम और उनका महत्त्व।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (≡) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. न्य.

≡) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५)

होगा और डा. न्य. १॥) होगा।

संजी — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. धरत]

वैदिक व्याख्यान माला — ३९ वाँ व्याख्यान

रुद्र देवताका परिचय

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार

अध्यक्ष- स्वाध्याय मंडल

स्वा ध्या य मं ड ल, पा र डी

३७ नये पैसे

रुद्रदेवताका परिचय

‘रुद्र’ के विषयमें निरुक्तका मत ।

‘निघण्टु’ नामक वैदिक कोश में अ० ३।१६ में ‘स्तोत्रनामो’ में ‘रुद्र’ शब्दका निर्देश किया गया है। इसमें ‘रुद्र’ शब्दका ‘स्तोता’ स्तुति करनेवाला, ऐसा अर्थ निघण्टुकार के मतमें है। इसलिये निघण्टुकारके मतानुसार ‘रुद्र’ शब्द मनुष्यवाचक ही प्रतीत होता है। परन्तु निरुक्तकार गङ्गाचार्यने इस ‘रुद्र’ देवताका परिगणन मध्यस्थानीय देवगण (निरु० अ० १०।१) में किया है ।

अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥ १ ॥ रुद्रो
सैतीति सतः रोह्यमाणो द्रवतीति वा,
रोदयतेर्वा, ‘यदरुद्रोत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्’ इति
काठकम् ‘यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्’ इति
हारिद्विकम् ॥

(निरुक्त, दैवतकाण्ड १०।१।१-६)

“ अब मध्यम स्थान अर्थात् अन्तरिक्ष स्थानके देवोंका विचार करना है। ‘रु’ अर्थात् शब्द करना, इस अर्थका यह शब्द है, किंवा शब्द करता हुआ निघलता है, ऐसा इसका अर्थ है। रोनेके कारण इसको रुद्र कहा है, ऐसा काठक और हारिद्विक शाखा संप्रदायवालोंका मत है।” अर्थात् ‘रुद्र’ देवता अन्तरिक्षमें है। मेघोंमें रुद्रकर यह गर्जनारूप शब्द करता है, और गर्जना करता हुआ, मेघोंको द्रवरूप बनाकर वृष्टि कराता है। काठक और हारिद्विक शाखा-संप्रदाय-वालोंका मत ऐतिहासिक है; देखिए—

(१) स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्त-
मनुशोचन्नरुद्रं तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् ॥

(२) यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् ॥

(नि० मा० १०।१।६)

“ वह रुद्र अपने प्रजापति पिताको बानसे विद्ध करता हुआ देखकर रोया, इसलिये उसका नाम रुद्र हुआ। ” यह मत ऐतिहासिकोंका है। तथा—

एक एव रुद्रोऽवतस्ये न द्वितीयः ।

असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् ।

.....इति ॥

(नि० १।१३)

“ एक मंत्र कहता है कि ‘एक ही रुद्र है, वह अ-द्वितीय है।’ परन्तु दूसरे मंत्रमें कहा है कि ‘पृथ्वीमें असंख्य और हजारों रुद्र हैं।’

इस विषय में निरुक्तकार कहते हैं—

तासां महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नाम-
धेयानि भवन्ति ॥ १ ॥.....तत्र संस्थानैकत्वं
संभोगैकत्वं चोपेक्षितव्यम् । ॥

तत्रैतन्नरराष्ट्रमिव ॥ ५ ॥ (नि० दै० ७।१।५)

“ उन देवताओंमें एक-एक देवताका बहुत-विशेष होनेके कारण एक-एक देवताके अनेक नाम होने हैं।।.....परन्तु उन का स्थानमें और भोगमें एकत्व देखना चाहिए। जैसा मनुष्योंका राष्ट्र ।”

अर्थात् एकएक देवताके विभिन्न गुणोंके कारण अनेक नाम हुआ करते हैं। नाम अनेक होनेपर भी भिन्न देवता नहीं होते हैं। अनेक शब्दोंसे एक ही देवताका बोध होता है। क्योंकि उनके स्थान और भोगको एकता देखकर उनकी विविधतामें एकता देखनी चाहिए। जैसा राष्ट्रमें रंग-रूप-जानिके कारण अनेक प्रकारके लोग होनेपर भी उन सबमें एक राष्ट्रियत्व होता है, उसी प्रकार अनेक देवताओंके स्थानमें और भोगमें एकत्व के कारण उन अनेकोंमें एकत्व मानना उचित है।

इसलिये यद्यनि किसी मंत्रमें ‘एक ही रुद्र है’ ऐसा वचन आया अथवा दूसरे किसी मंत्रमें ‘हजारों रुद्र हैं’ ऐसा विधान

आगया, तथापि इतनेसे ही उनमें भेद है, ऐसा नहीं सिद्ध होता । यह उक्त निरुक्तवचनोंका तात्पर्य है ।

निरुक्तकार और क्या क्या कहते हैं, यह पहिले यहां देखेंगे और पश्चात् अन्य मतोंका विचार करेंगे—

अग्निरपि रुद्र उच्यते ॥ (नि. १०।७।२)

“ अग्निको भी रुद्र कहते हैं । ” इस प्रकार ‘ रुद्र ’ शब्दका ‘ अग्नि ’ ऐसा अर्थ यहां निरुक्तकारने दिया है ।

‘ रुद्र ’ शब्दका “ परमात्मा, परमेश्वर ” ऐसा अर्थ स्पष्टतापूर्वक यद्यपि निरुक्तकारने नहीं दिया, तथापि ‘ एक ही देवताके अनेक नाम देवताके महत्त्वके कारण हुआ करते हैं । ’ ऐसा कहकर सूचित किया है कि परमात्माके अनेक नामोंमें ‘ रुद्र ’ भी एक नाम है; अर्थात् ‘ रुद्र ’ शब्दका परमेश्वरपर अर्थ भी हो सकता है ।

स्थानके एकत्वके कारण, भिन्न वर्णन होने पर भी, एकत्वकी कल्पना करनेकी सूचना निरुक्तकार यास्काचार्य पूर्वोक्त वचनमें देते हैं । सर्वव्यापक परमात्मा जैसा पृथ्वीपर है, वैसा ही अन्तरिक्षमें और ऊपर बुलोकमें भी व्यापक होनेसे उसका स्थान सर्वत्र है; इसलिये सब स्थानके देवताओंके सब शब्द उस एक अद्वितीय महा देवताके वाचक हो सकते हैं । इस तर्कशास्त्रसे हम निरुक्तकारका भाव जान सकते हैं । यही भाव श्वेताश्वतर उपनिषद्में विलकुल स्पष्ट है । देखिए—

रुद्रके विषयमें उपनिषत्कारोंकी संमति ।

श्वेताश्वतर उपनिषद्में ‘ एक रुद्र है, ’ इस विषयमें निम्न मंत्र आया है—

एको ह रुद्रो न द्वितीयाय तस्युर्य इमांल्लोकानी-
शत ईशानीभिः । प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सं-
क्षुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि
गोपाः ॥ २ ॥ (श्वे. उ. ३।२)

यही मंत्र निरुक्तभाष्यकारने निम्न प्रकार दिया है—

एक एव रुद्रोऽवतस्ये न द्वितीयो रणे निघ्नन्
पृतनासु शत्रून् ॥ संसृज्य विश्वा भुवनानि
गोप्ता प्रत्यङ् जनान्संक्षुकोचान्तकाले ॥

(नि. १।१४ दुर्गाचार्यटीका)

एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये ॥ (तै. सं. १।८।६।१)

“ एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं है । वह शत्रुओंको युद्धमें पराजित करता है । सब भुवनोंको उत्पन्न करके, उस सब

विश्वका संरक्षण करता है और अन्तकालमें सबका संकोच (प्रलय) करता है । ”

ऊपर दिये हुए श्वेताश्वतर मंत्रका अर्थ— “ एक ही रुद्र है, वह किसी दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता । वह अपनी शक्तियोंसे इन सब लोकोंको स्वाधीन रखता है । और प्रत्येक मनुष्यके अन्दर रहता है । यह संरक्षक प्रभु सब विश्वको उत्पन्न करने और पालन करनेके पश्चात् अन्तकालमें सबको संकुचित करता है । ” तथा—

**एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यै य इमांल्लोका-
नीशत ईशानीभिः ॥ (अथर्व-शिर. ५)**

रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वै पुराणम् ॥ अथर्व-शिर. ५
यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वारुव
आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चकल्लपे
तस्यै रुद्राय नमोऽस्त्यग्नये ॥ (अथर्व-शिर. ६)

“ एक ही रुद्र है । वह किसी दूसरेकी सहायता नहीं चाहता । जो इन सब लोक-लोकान्तरोंको अपनी शक्तियों द्वारा स्वाधीन रखता है । ‘ रुद्र ’ एक ही है ऐसा कहते हैं । वह शाश्वत और प्राचीन है । ” “ जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी, वनस्पति, आदिमें व्यापक है और जो इन सब भुवनोंको बनाता है, उस एक अद्वितीय तेजसी रुद्रके लिये नमस्कार है । ” तथा—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो
महर्षिः ॥ हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो
बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ (श्वेता. उ. ३।४)
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो
महर्षिः ॥ हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं स
नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ १२ ॥ (श्वेता. उ. ४।१२)

“ जो सब देवताओंको जन्म देता है, जो सर्व द्रष्टा और सब विश्वका अधिपति है, जिसने पहिले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह एक प्रभु रुद्र हम सबको शुभ बुद्धि देवे । ”

इस प्रकार ‘ रुद्र ’ शब्दसे ‘ एक परमात्मा ’ का बोध उपनिषदोंमें लिया है । इससे सिद्ध है कि ‘ रुद्र ’ शब्द परमात्म-वाचक है । यद्यपि इस समयका कोई कोशकार ‘ रुद्र ’ शब्दका ‘ परमात्मा ’ ऐसा अर्थ नहीं देता, तथापि कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद्के उक्त वचन द्वारा उस शब्दका परमात्म-वाचक अर्थ निःसंदेह सिद्ध है ।

रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदकी संमति ।

‘रुद्र’ के एकत्वके विषयमें निरुक्तकारने दिया हुआ मंत्र पूर्व स्थलमें दिया ही है । वह आजकल किसी संहितामें नहीं मिलता । इसलिये अनुमान है कि वह किसी अन्य शाखाग्रंथमें पठित होगा और निरुक्तकारके समय वह शाखाग्रंथ उपलब्ध होगा । रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदमें ये वचन हैं—

स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् । ... ॥३॥

सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः । ... ॥४॥

तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृद्धेक एव ॥११॥

एते अस्मिन्देवा एकवृत्तो भवन्ति ॥१३॥ (अथर्व. १३।४।२)

“वह ही धाता, विधाता, वायु, अर्यमा, वरुण, रुद्र और महादेव है । उसीसे यह आकाश ऊपर हुआ है, यह सब महान् शक्ति उसी में है । वह एक ही है । वह एक सर्वत्र व्यापता है । वह निश्चयसे एक है । सब देव उसमें एक जैसे होते हैं । ” इसमें बताया है कि एक सर्वव्यापक सर्वाधार आत्मतत्त्वका नाम भी रुद्र है ।

सर्वव्यापक रुद्रदेव ।

एक ही रुद्र सर्वत्र व्यापक है, इस आशयको निम्न मंत्र प्रकट कर रहा है—

यो अग्रौ रुद्रो यो अपस्वन्तर्य ओषधीर्वीरुघ
आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे
तस्मै रुद्राय नमोस्तव श्रये ॥ (अथर्व० ७।९२।१)

“जो एक रुद्र देव अग्नि, जल, औषधि, वनस्पति आदि पदार्थोंमें व्याप्त है और जो सब भुवनोंकी (चाक्लृपे) बना सकता है, उस (अग्रये रुद्राय) एक तेजस्वी रुद्रदेवके लिये नमन है ।”

यह मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है और इससे रुद्रदेवकी सर्वव्यापकता सिद्ध होती है । जगत् की रचना करनेवाला, सब पदार्थोंमें व्यापक और सबका उपास्य जो देव है, उसीका उल्लेख यहां ‘रुद्र’ नामसे किया है । रुद्र शब्दके एकवचन होनेके कारण वह एक ही है, ऐसा सिद्ध होता है । तथा सर्वव्यापक जो होता है, वह एक ही हो सकता है । इससे भी उसका एकत्व सिद्ध हो सकता है । रुद्रदेवका ही सब कुछ है, ऐसा अथर्ववेदीय रुद्र-सूक्तके निम्न मंत्रमें कहा है—

तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेद-
मुग्रोर्वन्तरिक्षम् । तवेदं सर्वमात्मन्वद यत्प्राणत्
पृथिवीमनु ॥ १० ॥ (अथर्व. १।१२।१०)

“हे रुद्र ! इन चार दिशाओंमें तथा शूलोक, पृथ्वी और इस

वड़े अन्तरिक्षमें जो कुछ है, वह सब तेरा ही है । जो कुछ (आत्मन्-वत्) आत्मायुक्त अर्थात् प्राण धारण करनेवाला है, जो इस पृथ्वीपर जीवनरूपसे रहता है, वह सब तेरा ही है । ”

इस तरह ‘रुद्र’ का सामर्थ्य और प्रभुत्व चारों ओर सब दिशा विदिशाओंमें है, ऐसा वर्णन इस मंत्रमें है । इससे सिद्ध होता है कि उस जगन्नियन्ता परमात्माका ही यह ‘रुद्र’ नाम है ।

केवल इतने ही प्रमाणोंसे ‘परमात्मा’ वाचक ‘रुद्र’ शब्द है, ऐसा सिद्ध होगा । तथापि परमात्माके अनेक गुण वेदमंत्रों द्वारा ‘रुद्र’ के साथ मिलते हैं वा नहीं, यह हम अब देखते हैं—

जगत् का पिता रुद्र ।

‘पिता’ का अर्थ ‘रक्षक और अपने वीर्य द्वारा जन्म देने-वाला’ ऐसा होता है । ‘रुद्र’ सब भुवनोंका पिता है, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा है—

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा चर्धया
रुद्रमक्तौ । वृहन्तमृष्वमजरं सुपुंसमृष्वधुवेम
कविनेपितासः ॥ (ऋ० ६।४९।१०)

“(दिवा अक्षौ) दिनमें और रात्रियोंमें (आभिः गीर्भिः)

इन वचनोंके साथ (भुवनस्य पितरं) सब सृष्टिके पिता (रुद्रं) बलवान् रुद्र देवकी (चर्धया) चर्धाई करो । उनके मदत्वकी प्रशंसा करो । उस (वृहन्तं) महान् (ऋष्यं) श्रेष्ठ ज्ञानी तथा (अ-जरं) जीर्ण अथवा क्षीण न होनेवाले और (सु-पु-मन्) अत्यंत उत्तम विचारशील, रुद्रदेवताकी, (कविना इपितासः) बुद्धिवानोंके साथ उन्नतिकी इच्छा करनेवाले हम सब (ऋधक् हुवेम) विशेष प्रकारसे उपासना करेंगे । ”

इस मंत्रमें वह ‘रुद्र’ देव ‘महान्, ज्ञानी, अजर, अमर और सुविचारी’ है, ऐसा कहा है । ये उनके गुण परमात्माके गुणोंके साथ मिलनेवाले ही हैं, तथा ‘भुवनस्य पितरं रुद्रं’ ये शब्द रुद्रदेवका वास्तविक स्वरूप बताते हैं । ‘सृष्टिका पिता रुद्र’ है । ‘जगत्का पिता जो अजर, अमर, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, वह परमात्माके सिवा दूसरा कौन हो सकता है ? इस प्रकार इस मंत्रका ‘रुद्र’ देव उस अद्वितीय परमात्माका ही नाम है, ऐसा दीखता है । इस जगद्गणका वर्णन निम्न मंत्रमें देखने योग्य है—

सब सृष्टिका स्वामी रुद्र ।

स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूप उग्रो बभ्रुः शुक्रेभिः
पिपिशो हिरण्यः । ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न
वा उ योषद्गुद्रादस्यम् ॥ (ऋ० २।३।१)

“ (स्थिरोभिः अंगैः) दृढ अवयवोंसे (पुरु-रूपः) अनेक पदार्थोंको आकार देनेवाला (उग्रः) महान् प्रबल और (बभ्रुः) तेजस्वी रुद्र (शुक्रेभिः हिरण्यैः) शुद्ध तेजोंके साथ (पिपिशे) शोभता है । (अस्य भुवनस्य) इस सब सृष्टिके (भूरेः ईशानात् रुद्रात्) महान् स्वामी रुद्रदेवसे (असुर-यं) उसकी महान् जीवनशक्ति (न वा उ योषत्) कभी पृथक् नहीं होती । ”

यह ' रुद्र ' देव जगत्को निर्माण करके सब पदार्थोंको रंग, रूप और आकार देता है । वह अत्यंत तेजस्वी और सर्वशक्तिमान् है । अपने ही विविध तेजोंसे और पवित्रताओंके कारण वह शोभायमान हो रहा है । वह सब जगत्का ईश्वर है और उससे उसकी शक्ति कभी पृथक् नहीं होती । यह मंत्र ' रुद्र ' देवताके सब शंकाओंको दूर कर सकता है । ' भुवनस्य ईशानात् रुद्रात् असुर्यं न योषत् । ' जगत् के स्वामी रुद्रदेवसे उसकी दिव्य शक्ति कभी पृथक् नहीं होती । इस वाक्यसे रुद्र देवताके वास्तविक मूल स्वरूपका पता लग सकता है ।

भुवनस्य पिता रुद्रः ॥ (ऋ० ६।४९।१०)

भुवनस्य ईशानः रुद्रः ॥ (ऋ० २।३३।९)

उक्त दो मंत्रोंके ये दो वाक्य एक ही आशयको बतानेवाले हैं, इसका यदि पाठक विचार करेंगे, तो वेदमंत्रोंके शब्दोंकी विशेष योजनाका पता लग सकता है । यह वाक्य बटुछासे नहीं बने हैं, विशेष हेतुपूर्वक ही यह शब्दप्रयोग हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है । इससे अगला मंत्र यहां अब देखिए—

सर्वशक्तिमान् रुद्र ।

अर्हन् विभर्षि सायकानि घन्वाहर्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् । अर्हन्निदं दयसे विद्वमभ्यं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ (ऋ० २।३३।१०)

“ (अर्हन्) योग्य होनेके कारण रुद्र सब शस्त्रालोंको धारण करता है । रुद्र योग्य होनेके कारण सब विद्यको रूप और तेज देता है । योग्य होनेके कारण ही इस (अभ्यं विद्वं) महान् विद्व पर (दयसे) दया करके उस सबका संरक्षण करता है । हे रुद्र । (त्वत्) तेरेसे कोई भी अधिक (ओजीयः) बलवान् (न वा अस्ति) नहीं है । ”

इस मंत्रमें ' त्वत् ओजीयो न वा अस्ति । ' तेरेसे अधिक शक्तिकाली कोई भी नहीं है, अर्थात् तू ही सबसे अधिक बलवान् है । इससे सर्वशक्तिमान् रुद्रदेव परमात्मा ही है, ऐसा दिखाई दे रहा है । अब निम्न लिखित मंत्र देखिए । इसमें रुद्रदेव सब जनताका राजा है, ऐसा कहा है—

गुहा-निवासी रुद्र ।

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुप-
हन्तुमुग्रम् । मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यम-
स्सत्ते नि वपन्तु सेन्यम् ॥ (अथर्व० १८।१।४०)

“ (उग्रं भीमं) उग्र और शक्तिमान्, (उप-हन्तुं) प्रलय-कर्ता, (श्रुतं) ज्ञानी, (गर्त-सदं) सबके अन्दर रहनेवाला, (जनानां राजानं) सब लोकोंका राजा रुद्र है, उसकी (स्तुहि) स्तुति करो । हे रुद्र । तेरी (स्तवानः) प्रशंसा होनेपर (जरित्रे) उपासकको तू (मृडा) सुख दे । (ते सेन्यं) तेरी शक्ति (अस्मत् अन्यं) हम सबको बचाकर दूसरे दुष्टका (निवपन्तु) नाश करे । ”

इस मंत्रमें ' जनानां राजानं रुद्रं ' ये शब्द विशेष महत्त्व रखते हैं । सब लोकोंका एक राजा रुद्र है ।

गर्त-सद्	} = निहितं गुहा सत् । (यजु० ३२।८)
गुहाऽऽहितः	
गुहा-चरः	
गुहा-शयः	
	} = परमं गुहा यत् । (अथर्व० २।१।१३; २)
	} = गुह्यं ब्रह्म ।

उक्त शब्दोंके साथ ' गर्त-सद् ' शब्द देखने और विचार करनेसे इस शब्दके गूढ़ आशयका पता लग सकता है । ' गुहाऽऽहित ' और ' गर्त-सद् ' ये दोनों शब्द एक ही अर्थ बता रहे हैं । ' गर्त ' शब्दका ' गुहा ' ऐसा अर्थ ऊपर दिया ही है । अस्तु । इस मंत्रमें भी ' रुद्र ' का पूर्वोक्त भाव ही दृढ़ हो रहा है । तात्पर्य ' रुद्र ' शब्दका ' सर्वव्यापक परमात्मा ' ऐसा एक अर्थ निःसंदेह है । इस मंत्रका ऋग्वेदका पाठ यहां देखिए—

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपह-
न्तुमुग्रम् । मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते
अस्मान्नि वपन्तु सेनाः ॥ (ऋ० २।३३।११)

इसका अर्थ स्पष्ट है ।

अपने अंतःकरणमें रुद्रकी खोज ।

अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीषया ।

गृण्णन्ति जिहया ससम् ॥ (ऋ० ८।७२।३)

“ सुमुखजन (तं रुद्रं) उसी रुद्रको (जने परः अन्तः) मनुष्यके अत्यंत बीचके अन्तःकरणमें (मनीषया) बुद्धि द्वारा जानना (इच्छन्ति) चाहते हैं । (जिहया) जिह्वासे (ससं) फलको (गृण्णन्ति) लेते हैं । ”

मुमुक्षुजन जिह्ममे सात्त्विक पदार्थोंको लेते हैं। 'सस' शब्दका अर्थ 'फल, धान्य, अनाज, शाकभाजी, ओषधि, वनस्पति' इतना ही है। जिह्मसे जिस अन्नका ग्रहण करना उचित है, उसका इस मंत्रमें यहाँ उपदेश किया है। फल, धान्य, अनाज, शाकभाजी आदि पदार्थ ही खाने चाहिए। इस प्रकारका सात्त्विक आहार करनेवाले मुमुक्षु लोग उस रुद्र देवकी अर्थात् परमात्माको मनुष्यके अतःकरणके अत्यन्त गहरे स्थानमें अपनी सात्त्विक विचारशक्तिके द्वारा ढूँढ ढूँढ कर देखनेकी इच्छा करते हैं।

अनेक रुद्रोंमें व्यापक 'एक रुद्र।'।

पूर्वोक्त प्रमाणोंसे 'रुद्र' एक है और वह सर्वत्र व्यापक है, यह बात सिद्ध हो चुकी। अब अनेक रुद्रोंका वर्णन, जो वेदमें आता है, उसका विचार करना चाहिए।

रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं द्वामहे । (ऋ. १०।६४।८)

"(रुद्रेषु) अनेक रुद्रोंमें रहनेवाले (रुद्रियं रुद्रं) प्रशंसा करने योग्य एक रुद्रकी (द्वामहे) हम सब पूजा करते हैं।"

एक रुद्रदेव अनेक रुद्रोंमें रहता है, अर्थात् यह एक रुद्र सबमें व्यापक है और अनेक रुद्र व्याप्य हैं। अनेक रुद्र अणु हैं और यह एक रुद्र महान् है। इस एक रुद्रके द्वारा अनेक रुद्र प्रेरित होते हैं, अर्थात् अनेक रुद्र प्रेर्य हैं और यह एक रुद्र सबका प्रेरक है। तथा—

(१) शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलायः । (ऋ. ७।३।५।६)

(२) रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृत्यायति नः । (ऋ. १०।६६।३)

(३) रुद्रं रुद्रेभिरावह्य बृहन्तम् । (ऋ. ७।१०।४)

"(१) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्र हम सबका कल्याण करे। (२) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्रदेव हम सबको सुख देवे। (३) अनेक रुद्रोंके साथ रहनेवाले एक महान् रुद्रकी पूजा करो।" ये सब मंत्र उक्त भाव बता रहे हैं। अनेक छोटे रुद्रोंमें एक महान् रुद्र की प्रेरणा होती है, इस आशयका ध्वनि निम्न मंत्रमें देखने योग्य है—

तदिद्रुद्रस्य चेतति यद्दं पलेषु धामसु ।

मनो यत्रा वि तद्दधुर्विचेतसः ॥ (ऋ. ८।१३।२०)

"(रुद्रस्य तत्त यद्दं) रुद्र देवकी वह एक महान् प्रेरक शक्ति (प्रलेषु धामसु) अनेक सुनातन स्थानोंमें (दत्त चेतति) निश्चयसे चेतना देती है। (यत्र) जिस शक्तिमें (वि-चेतसः) विशेष ज्ञानी लोक (तत्त मनः) अपना वह मन (वि-दधुः) विशेष

प्रकार धारण करते हैं।"

इस मंत्रमें 'रुद्र' की 'यद्द' शक्तिका वर्णन है। यह शक्ति सब को सतत चेतना दे रही है।

एक रुद्रके पुत्र अनेक रुद्र हैं।

रुद्रस्य ये मर्लिहृषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधु-
विर्मरध्वै । विदे हि माता महो मही पा
सेत्पृथिः सुभ्वे गर्भमाधात् ॥ ६ ॥ (ऋ. ६।६६।३)

"(मर्लिहृषः रुद्रस्य) एक दानशूर रुद्रदेवके (ये पुत्राः) जो अनेक रुद्र संज्ञकपुत्र हैं, (यां च उ नु) और जिनका निश्चयसे (भर्तव्यं) भरण-पोषण, पालन करनेकी सब शक्ति वह एक अद्वितीय रुद्र (दाधुविः) धारण करता है। (महः) इस महान् रुद्रकी शक्तिकी (सा मही माता विदे) वह मूल प्रकृतिरूपी बड़ी माता जानती है, अथवा प्राप्त करती है और (सु-भ्वे) जीवोंकी उत्तम अवस्था होनेके लिये (सा पृथिः) वह विविध रंगरूपवाली माता (उतु) निश्चयसे (गर्भं आधात्) जीवोंकी गर्भमें धारण करती है।"

इस मंत्रमें अनेक रुद्र इस एक रुद्रके पुत्र हैं, ऐसा स्पष्ट कहा है। इस लिये परमपिता परमात्मा ही रुद्र है और सब जीव उसके पुत्र हैं, ऐसा ही इसका अर्थ मानना उचित है।

अनंत प्राणी अनेक रुद्र हैं।

ये अनंत रुद्र जीव हैं, ये प्राणी अर्थात् जीवन धारण करनेवाले हैं। ये मर्य, मर्त्य हैं। इनका शरीर धारण होनेके कारण जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। यद्यपि जन्ममरण शरीरका धर्म है, तथापि इन रुद्रोंकी शरीरके साथ स्थिति होनेके कारण, शरीरके साथ इनका जन्म और मरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। अर्थात् शरीरके घर्माँछा इनके ऊपर आरोपण होता है। ये 'मर्त्य' हैं, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा है—

ते जग्निरे दिव कृष्वास उक्ष्णो रुद्रस्य मर्या
असुरा अरेपसः । पाचकासः शुचयः सूर्या
इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः ॥

(ऋ. ३।६।१२)

"(ते) वे अनंत रुद्र (कृष्वासः) उष्ण (दिवः उक्ष्णः) दिव्य बलसे युक्त (असुराः) जीवनशक्तिके प्रकाशनेवाले, (अ-रेपसः) निष्कलंक और (नर्याः) मर्त्य हैं। वे उस (रुद्रस्य जग्निरे) एक रुद्रके प्रकट होने हैं। वे (पाचकासः)

अग्निदेवमान भवित्र (शुक्लः) तेजस्वी और रुद्र (सूर्य इव सत्त्वानः) सूर्यके समान सत्त्वशाली और (द्रष्टिनः न) वर्षा करनेवाले मेघोंके समान (घोरवर्षसः) सुंदर और विशाल रूप धारण करनेवाले हैं।”

इस मंत्रमें रुद्रदेवक जीवके गुणधर्म बताये हैं। इनमें ‘मर्त्य’ शब्द काया है। प्राणी, शरीरवासी, मनुष्यवर्गवाला, ऐसा उस शब्दका अर्थ है। जिन अनंत स्त्रीमें एक महान् रुद्र व्यापक हो रहा है वे अनंत रुद्र ‘अनंत मर्त्य’ प्राणी हैं; यह भाव इस मंत्रसे प्रकट हो रहा है। ‘जनानां राजा रुद्रः’ ऐसा एक वचन पूर्व स्थलमें आया है। उसके साथ इस मंत्रका आशय ‘मर्त्यानां पिता रुद्रः’ देखने योग्य है। एक ही भाव किंच प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारसे बताया गया है, यह यहाँ देखने योग्य है। इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले निम्न लिखित मंत्र वहाँ देखिए—

क ई व्यक्ता नरः सनीळा रुद्रस्य मर्या अथा
स्वध्वाः ॥ १ ॥ न किहोषां जन्मिषि वेद ते अंग
विद्रे मिथो जनित्रम् ॥ २ ॥ (ऋ० ७।५६)

“(अथ) अजी ! (स्वधाः = सु-अधाः) उत्तम भोग भोगनेवाले, (सनीळाः) एक आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्ताः नरः) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) जैन हैं ! वे (रुद्रस्य मर्याः) रुद्रके मर्त्य पुत्र हैं। (एषां जन्मिषि) इनके जन्मका वृत्तांत (न किः वेद) कोई भी नहीं जानता ! है (अंग) मिथ ! (ते मिथः) वेही परस्पर एक दूसरेका (जनित्रं) जन्म (विद्रे) जानते हैं।”

इस मंत्रमें ‘रुद्रस्य मर्याः’ रुद्रके मर्त्य पुत्रोंका वर्णन निर आया है। इनमें अलग अलग व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तित्व, दृष्टकृत, इत्यादि है, इस लिये इनको ‘व्यक्त’ अर्थात् ‘व्यक्तित्व-भाव’ से युक्त कहा है। प्रकृति और पुरुष ऐसे जो दो भेद हैं, उनमें से ‘पुरुष’ हैं, इसलिये मंत्रमें इनको ‘नर’ कहा है। एक ईश्वरके आश्रयसे वे रहते हैं, इसलिये इन सबको ‘सनीळाः’ (स-नीलाः) कहा है। वहाँ—

यत्र विश्वं भवत्येक-नीडम् । (यजु० ३२।८)

यत्र विश्वं भवत्येक-रूपम् । (अथर्व० २।१।१)

इन मंत्रोंमें ‘एक-नीड’ और ‘एक-रूप’ ये शब्द देखने योग्य हैं। ‘सनीळा, सनीड, एक-नीड, एक-रूप’ ये सब शब्द ‘सबका एक ही आश्रयस्थान है’ ऐसा बता रहे हैं।

इस विचारसे पता लग जायगा कि (१) अनंत स्त्रीका जन्म, (२) उनको पुत्र कहना, (३) उनकी माताका वर्णन, (४) उनके गर्भधारणका वर्णन वहाँ है।

रुद्रके पुत्र मर्त्य हैं। मर्त्योंके विषयमें श्री सायनाचार्य लिखते हैं कि ‘मनुष्यरूपा वा मर्त्यः। पूर्व मनुष्याः संतः पश्चात् सुकृतविशेषेण ह्यमरा आसन्।’ मर्त्य पहिले मनुष्य ही होते हैं, परंतु उत्तम प्रशस्त कर्म करनेके कारण जो अमर बनते हैं (ऋ० सायनभाष्य, मं. १०, सू. ७७, मं. २) इस प्रकार मर्त्योंके मनुष्यरूप होनेमें शंका ही नहीं है। मनुष्योंके अतिरिक्त भी मर्त्योंका अर्थ है, उसका विचार मरुदेवताके ग्रंथमें किया गया है। अब मर्त्योंके मनुष्य होनेके विषयमें वेदका प्रमाण देखिए—

अग्निश्रियो मर्त्यो विश्व-कृष्टय आत्वेपमुग्रमव
इमहे वयम् । ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिजः
सिंहा न हेयकतवः सुदानवः ॥ (ऋ. ३।२३।५)

“(ते रुद्रियाः मर्त्यः) वे रुद्रके पुत्र मर्त्य (अग्नि-श्रियो) अग्निदेवमान तेजस्वी, (स्वानिनः) उत्तम शब्द बोलनेवाले, (सिंहा न हेयकतवः) सिंहके समान गर्भीर शब्द करनेवाले, (वर्ष-निर्णिजः) वृष्टिके द्वारा रुद्र होनेवाले, (सु-दानवः) उत्तम दान करनेवाले, (विश्व-कृष्टयः) सर्व-मनुष्य हैं। (वयं) हम सब (तेषां अयं अवः) तेजस्वी शौर्यमय संझग उनसे (आ इमहे) प्राप्त करते हैं।”

इस मंत्रमें ‘विश्व-कृष्टि’ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ‘कृष्टि’-शब्दका अर्थ—(१) मनुष्यमात्र, मानवजाति है। (२) देशनिवासी राष्ट्रीय जनता। ‘विश्व-कृष्टिः’=(विश्व+जन=सर्व+जन) सब मनुष्य, मनुष्यमात्र, मनुष्यजाति।

यहाँ कई शंका होंगी कि मानवजातिके विषयका उल्लेख वेदमें कहाँ है? वैदिक धर्म ‘वैयक्तिक’ होनेके कारण उसमें ‘सार्व-जनिक भाव’ नहीं होगा। इस शंकाका उत्तर देनेके लिये यहाँ सार्वजनिक भाव बतानेवाले कुछ वैदिक शब्दोंका उल्लेख करना चाहिए। देखिए निम्न शब्द—

(१) विश्व-कृष्टिः=(सर्व-मनुष्य)=मानवजाति।

(२) विश्व-वर्षणिः=(सर्व-जन)=सब लोक, मनुष्य, मनुष्यमात्र, मानवजाति।

(३) विश्व-जनः=(सर्व-जन)=मानवजाति।

(४) विश्व-मनुष्यः }=(सर्व-मनुष्य)=मनुष्यमात्र।

(५) विश्व-मानुषः }=(सर्व-मनुष्य)=मनुष्यमात्र।

(६) विद्वा-नरः= (सर्व-नर)= सब मनुष्य ।

(७) पंच-जनाः= ज्ञानी, गुरु, व्यापारी, कारीगर और साधारण लोक । ये पांच प्रकारके लोक मिलकर सब जनता होती है ।

इस तरह सार्वजनिक भावोंकी विस्तारपूर्वक कल्पना वेदमें ही स्पष्ट है । वैदिक धर्म ' सार्वजनिक भावका धर्म ' ही है ।

प्रस्तुत मंत्रमें ' विद्व-कृष्टि ' शब्द ' मानव-जाति ' का भाव बता रहा है । मर्त्योंका अथवा रुद्र-पुत्रोंका अर्थात् छोटे छोटे असंख्य रुद्रोंका स्वरूप ' विश्व-कृष्टि ' शब्दने बताया है । इस प्रकार अनेक रुद्र ये अनंत मानवप्राणी हैं, यह बात सिद्ध हो गई । ' मर्त्य ' शब्दसे साधारण मर्त्य अर्थात् मरणवर्मावाले प्राणिमात्र, ऐसा भी भाव निकल सकता है । इसका निश्चय अब करेंगे ।

अनेक रुद्रोंकी संख्या ।

इस अनंत रुद्रोंकी संख्याके विषयमें वाजसनेय यजुर्वेदमें निम्न लिखित मंत्र देखने योग्य है—

असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम् ।
(यजु. १६।५४)

“ असंख्यात हजार (ये रुद्राः) जो रुद्र (भूम्यां अधि) पृथ्वी पर हैं । ” अर्थात् ये अनेक रुद्र अनंत हजार इस पृथ्वीपर हैं । प्राणियोंकी संख्या किसी समयमें भी पृथ्वीपर निश्चित नहीं कही जा सकती । क्योंकि प्राणियोंकी संख्या अनेक कारणोंसे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है । इस हेतुसे यहां निश्चित संख्या नहीं कही, परंतु ' अनंत हजार ' ऐसा ही कहा है । इससे वेदके शब्दोंका अद्भुत महत्त्व ज्ञात हो सकता है ।

यजुर्वेद वाजसनेय संहिता अ० १९ में रुद्रोंके कई नाम लिखे हैं । यह अध्याय काण्व संहितामें १७ वां है । और तेजिरीय संहितामें वही रुद्राध्याय ४।५।११ में है । अब इन रुद्रोंका वर्गीकरण करना है । परंतु इससे पूर्व ' रुद्र ' शब्दका भाष्यकार आचार्योंका किया हुआ अर्थ अवश्य देखना चाहिए । क्योंकि उन अर्थोंको देख कर ही हम रुद्रोंके वर्ग बना सकते हैं ।

रुद्रके विषयमें श्रीसायणाचार्यजीका मत ।

श्री सायणाचार्यजीने चारों वेद और सब मुख्य ब्राह्मणोंपर भाष्य किया है । इनका भाष्य विशेषतया याज्ञिक पद्धतिके अनुसार है । इस लिये इनका भाष्य देखनेसे याज्ञिक संप्रदायवालोंका मत

ज्ञात हो सकता है । अब देखिए श्री सायणाचार्यजी ' रुद्र ' के विषयमें क्या कहते हैं—

ऋग्वेद-भाष्य ।

१. रुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य । (ऋ. ६।२८।७)
२. रुद्राय क्रूराय अग्रये । (ऋ. १।२७।१०)
३. रुद्र दुःखं तद्देतुभूतं पापं वा । तस्य द्रावयितारो रुद्रौ । संग्रामे भयंकरं शब्दयन्तौ वा ॥

(ऋ. १।१५८।११)

४. रुद्राणां.....प्राणरूपेण वर्तमानानां मरुतां । यद्वा । रोदयितृणां प्राणानां । प्राणा हि शरीरास्त्रिगुणा- सन्तो बंधुजनान् रोदयन्ति ॥ (ऋ. १।१०।१।७)

५. रुद्राणां रोदनकारिणां गुरुभटानां वर्तनिर्माणं घाटीः रूपो ययोस्तौ रुद्रवर्तनौ । (ऋ. १।३।३)

६. रोदयन्ति शत्रूनि रुद्राः । (ऋ. ३।३।३।३)

७. रुद्रौ संग्रामे रुदन्तौ । (ऋ. ८।२६।५)

८. हे रुद्र ! ज्वरादिगोगस्य प्रेक्षणेन संहर्तुं देव । (ऋ. १।१६९।११)

९. रुद्रियं सुखं । (ऋ. २।१५।३)

१०. रुद्रियं रुद्रसंबन्धि मेपन्नं । (ऋ. १।४३।२)

अथर्ववेद-भाष्य ।

१. रोदयति सर्वं अंतकाले इति रुद्रः संहर्ता देवः । (अथर्व. १।१९।३)

२. रौति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपदिशतीति रुद्रः । तथा च जावालश्रुतिः । ' अत्र हि जन्तोः प्राण- पूष्कामसु रुद्रन्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ॥ (जावा. उ. १) (अथर्व. २।२७।६)

३. तस्मै जगत्स्वरे सर्वं जगदनुप्रविष्टाय रुद्राय । (अथर्व. ७।१२।१)

४. रुद्र दुःखं दुःस्वहेतुर्वा तस्य द्रावको देवो रुद्रः परमेश्वरः । (अथर्व. १।१।२।३)

५. सर्वप्राणिनो मामनिष्ट्वा विनश्यन्ति इति स्वयं रौति रुद्रः । (अथर्व. १८।१।४०)

६. स्वसेवकानां दुःस्वस्य द्रावकाय (रुद्रस्य) । (अथर्व. १८।१।४०)

७. महातुभावं रुद्रं । (अथर्व. १८।१।४०)

८. रुद्रस्य हिसकस्य देवस्य । (अथर्व. ६।५।१३)

९. रुद्रस्य उवराभिमानिदेवस्य हेतिः आयुधं ।
(अथर्व. ४।२।१।७)

१०. रुद्रः रोदयिता शूलाभिमानि देवः ।
(अथर्व. ६।९०।१९)

११. रोदयति उपतापेन अश्रूणि मोचयति इति रुद्रो
उवराभिमानि देवः । (अथर्व. ६।२०।१२)

१२. रोदयति शत्रूनि रुद्रः । (अथर्व. ७।९२।१९)

१३. रुद्रां रोदकाः । (अथर्व. १९।९।१०)

१४. रुद्राः रोदयितारः अन्तरिक्षस्थानीया देवाः ।
(अथर्व. १९।११।४)

१५. रुद्रः पशूनां अभिमन्ता पीडाकरो देवः ।
(अथर्व. ६।१४।११)

ये 'रुद्र' शब्दके श्री सायणाचार्यजीके किये हुए अर्थ हैं । अथ यजुर्वेदके भाष्यमें श्री उवटाचार्य और श्री महीधरा-
चार्य क्या कहते हैं, देखिए—

श्री उवटाचार्यजीका 'रुद्र' विषयक मत ।

१. रुद्रैः स्तोतृभिः । (यजु. भाष्य. ३।८।१६)
२. रुद्रवर्तनी रुणवर्तनी । (य. १।९।८२)
३. रुद्रौ शत्रूणां रोदयितारौ । (य. २०।८१)
४. रुद्रैः धीरैः । (य. १।१।५५)

श्री महीधराचार्यजीका 'रुद्र' संबंधी मत ।

१. रुद्रस्य शिवस्य । (वा. यजु. भाष्य १६।५०)
२. रुद्राय शंकराय । (य. १६।४८)
३. रुद्रं दुःखं द्रावयति रुद्रः ।
रवण रुद्रं ज्ञानं राति ददाति ।
पापिनो नरान् दुःखभोगेन रोदयति । (य. १६।१९)
४. रुद्रस्य क्रूरदेवस्य । (य. १।१।१५)
५. रुद्रं दुःखं द्रावयति नाशयति रुद्रः । (य. १६।२८)
६. रुद्रो दुःखनाशकः । (य. १६।३९)
७. रोदयति विरोधिनां शतं इति रुद्रः । (य. ३।५७)
८. रुद्रौ शत्रूणां रोदयितारौ । (य. २०।८१)
९. रुद्रैः धीरैः बुद्धिमद्भिः । (य. १।१।५५)
१०. रुद्रैः स्तोतृभिः । (य. ३।८।१६)
११. रुद्रवर्तनी रुणवर्तनी भिषजौ अश्विनौ ।
(य. १९।८२)

१२. कदम्बमक्षणे चौथे वा प्रवर्त्य, रोगमुत्पाद्य, जनान्
घ्नन्ति तेभ्यः पृथ्वीस्थेभ्यो अस्त्रायुधेभ्यो रुद्रेभ्यः ॥
(य. १६।६६)

१३. कुवातेनाज्ञं विनाश्य वातारोगं वा उत्पाद्य जनान्
घ्नन्ति । (य. १६।६५)

श्री स्वामी दयानंद सरस्वतीजीका रुद्रके विषयमें मत ।

ऋग्वेद-भाष्य ।

१. रुद्राय परमेश्वराय जीवाय वा ॥ ॥ रुद्रशब्देन
त्रयोऽर्था गृह्यन्ते । परमेश्वरो जीवो वायुश्चेति । तत्र परमे-
श्वरः सर्वज्ञतया येन यादृशं पापकर्म कृतं तत्फलदानेन रोद-
यिताऽस्ति । जीवः खलु यदा मरणसमये शरीरं जहाति
पापफलं च मुंक्ते तदा स्वयं रोदिति । वायुश्च शूलादि-
पीडा कर्मणा कर्मनिमित्तः सन् रोदयितास्ति । अत एव
रुद्रा विज्ञेयाः । (ऋग्वेद. १।४३।१९)

२. रुद्रः दुःखनिवारकः । (ऋ. २।३३।७)
३. रुद्रः दुष्टानां भयंकरः । (ऋ. ५।४६।२)
४. रुद्रः दुष्टदण्डकः । (ऋ. ५।५।१३)
५. रुद्रः सर्वरोगदोषनिवारकः । (ऋ. २।३३।२)
६. रुद्रस्य रोगाणां द्रावकस्य निःसारकस्य ।
(ऋ. ७।५६।१)

७. रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत् । (ऋ. २।३३।३)
८. रुद्रः कुपयकारिणां रोदयिता । (ऋ. २।३३।४)
९. रुद्रस्य प्राणस्य वर्तनिः मार्गः ययोस्तौ रुद्रवर्तनी ।
(ऋ. १।३।३)

१०. रुद्रं शत्रुरोद्धारं । (ऋ. १।११।४)
११. रुद्रस्य शत्रूणां रोदयितुमहावीरस्य । (ऋ. १।८५)
१२. रुद्राणां प्राणानां दुष्टान् श्रेष्ठांश्च रोदयतां ।
(ऋ. १०।१०।१।७)

१३. रुद्र । रुतः सत्योपदेशान् राति ददाति तसंबुद्धौ ।
(ऋ. १।११।४।३)
१४. रुद्रः अधीतविद्यः । (ऋ. १।११।४।११)
१५. रुद्राय समाध्यक्षाय । (ऋ. १।११।४।६)
१६. रुद्रः न्यायाधीशः । (ऋ. १।११।४।२)
१७. रुद्रियं रुद्रस्पेदं कर्म । (ऋ. १।४३.२)

यजुर्वेद-भाष्य ।

१. रुद्रः परमेश्वरः । चतुश्चत्वारिंशद्वर्षकृतप्रज्ञचर्यो विद्वान् वा । (यजु. ४।२०)
 २. रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः । (य. ३।५७)
 ३. दुष्टानां रोदयिता विद्वान् रुद्रः । (य. ४।२१)
 ४. रुद्रः शत्रूणां रोदयिता शूरवीरः । (य. ९।३९)
 ५. रुद्रस्य शत्रुरोदकस्य स्वसेनापतेः । (य. ११।१५)
 ६. रुद्रः जीव । (य. ८।५८)
 ७. रुद्राः एकादशप्राणाः । (य. २।५)
 ८. रुद्राः प्राणरूपा वायवः । (य. ११।५४)
 ९. रुद्रा यलवन्तो वायवः । (य. १५।११)
 १०. रुद्राः सजीवा अजीवाः प्राणादयो वायवः । (य. १६।५४)
 ११. रुद्रा मध्यस्थाः । (य. १२।४४)
 १२. रुद्रा रुद्रसंज्ञका विद्वांसः । (य. ११।५८)
 १३. रुद्रः राजवैद्यः । (य. १६।४९)
 १४. रुद्रस्य समेशस्य । (१६।५०)
- इस तरह भाष्य में अर्थ हैं ।
- यजु० अ० १६ में रुद्रवाचक अनेक पद आये हैं । इनकी संख्या लगभग २४० है ।

(१) विश्व-रूप, (२) विद्युत्, (३) वायु, (४) वृक्ष, (५) गृत्स, (६) मंत्रिन्, (७) भिषक्, (८) सभा, (९) सभापति, (१०) स्थ-पति, (११) सेनानी, (१२) सेना, (१३) इषु-कृत्, (१४) रथी, (१५) वणिज्, (१६) किरिक, (१७) तक्षन्, (१८) परि-चर, (१९) स्तेन, (२०) प्रतरण, (२१) इधन्, (२२) तल्प्य ।

ये सब रुद्र ही हैं- (१) सर्वव्यापक ईश्वर, (२) विजुली, (३) वायु, (४) वृक्ष, (५) विद्वान्, (६) दिवाण, (७) वैद्य, (८) सभा, (९) सभापति, (१०) राजा, (११) सेनापति, (१२) सेना, (१३) शत्रु वनानेवाला, (१४) वीर, (१५) वनिया, (१६) किसान, (१७) बर्बर, (१८) नौकर, (१९) चोर, (२०) धोखेवाज, (२१) कुत्ता, (२२) खटमल; इन सबको यही रुद्र ही कहा है, इस सबमें 'रुद्रत्वं' है यह निश्चित है ।

'रोदयति इति रुद्रः' (जो दूसरोंको रुझाता है, वह रुद्र है) यह रुद्र शब्दका एक अर्थ है । दूसरोंको रुलानेका धर्म रुद्रमें है, यह बात इस अर्थसे सिद्ध होती है । रुलानेका तात्पर्य

कष्ट अथवा दुःख देना है । देखिए—

- (१) रोदयति शत्रून् इति रुद्रः महा-वीरः ।
- (२) रोदयति दुष्टान् इति रुद्रः न्यायाधीशः ।
- (३) रोदयति धनिकान् इति रुद्रः चोरः ।
- (४) रोदयति निद्राक्रान्तान् इति रुद्रः सल्प-कीटः ।
- (१) शत्रुओंको रुलानेके कारण शूरको रुद्र कहते हैं ।
- (२) दुष्टोंको रुलानेके कारण न्यायाधीशको रुद्र कहते हैं । (३) धनिकोंको रुलानेके कारण चोरको रुद्र कहते हैं । (४) सोने-वालियोंको रुलानेके कारण खटमलको रुद्र कहते हैं ।

उक्त चार विग्रहोंमें क्रमशः ' (१) शत्रून्, (२) दुष्टान्, (३) धनिकान्, (४) निद्राक्रान्तान् । ' इन चार पदोंका अध्याहार अर्थात् कल्पना की है । और उस कल्पनाके अनुसार ' रुद्र ' शब्दके चार भिन्न भिन्न अर्थ किये हैं । जहाँ जैसा पूर्वापर संबंध होगा, वहाँ वैसा अर्थ लेना उचित है ।

उक्त चार आर्थोंमें ' रुलानेका धर्म ' सबमें समान है । यही यहाँ ' रुद्रत्वं ' है । ' रोदयितृत्वं रुद्रत्वं ' रुलानेका धर्म ही रुद्रपन है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं । जहाँ जहाँ ' रुलानेका गुण ' होगा, वहाँ वहाँ रुद्रत्व होगा, यह दस विवरण का तात्पर्य है ।

इस प्रकार अन्य स्थानोंमें भी समझना चाहिए । यह बात स्पष्ट है कि इस अर्थमें ' स्वयं दुःखका अनुभव करना रुद्रपनका लक्षण ' है । दूसरोंको रुलाना अथवा स्वयं रोना ये दोनों रुद्रके लक्षण हैं । इन दोनों अर्थोंको लेनेसे पूर्वोक्त रुद्रवाचक अनेक शब्दोंमेंसे कई शब्दोंका मूल आशय खुल जाता है और इस बातका निश्चय होता है, कि इनको रुद्र क्यों कहा गया है ।

'रुद्र'के इतने ही लक्षण नहीं हैं । 'रुद्रं ज्ञानं तत् ददाति इति रुद्रः ।' जो ज्ञानको उपदेश द्वारा देता है, वह रुद्र होता है । इस अर्थको लेनेसे 'ज्ञानी, उपदेशक, गुरु, व्याख्यानदाता' ये रुद्र हैं, ऐसा प्रतीत होगा । पूर्वोक्त शब्दोंमें 'अधिष्ठा' शब्द इसी अर्थका प्रकाश करनेवाला है । 'भूत, गृत्स, मंत्रिन्' ये भी शब्द इसी भावको धारण करते हैं । 'ज्ञानदातृत्वं रुद्रत्वं' दूसरोंको उपदेश करनेका रुद्रका धर्म है, ऐसा इस अर्थसे सिद्ध होता है ।

'रुद्रः दुःखं द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः ।' गुरु अर्थात् दुःख, उसका जो नाश करता है, वह रुद्र कहलाता है । 'क्षत्र' शब्दका अर्थ 'क्षतात् प्रायते' जो दुःखसे बचाता है,

ऐसा होता है। यह रुद्रका एक अर्थ है।

रुद्र+द्र= दुःखका दूर करनेवाला।

क्षत्+त्र= दुःखसे बचानेवाला।

ये दोनों शब्द विलकुल समान अर्थवाले हैं। इसलिये क्षत्रिय-वाचक शब्द रुद्रके लिये आये हैं। इस बातको पूर्वोक्त वीरवर्गमें पाठक देख सकते हैं।

‘रुद्र रोगं राति ददाति इति रुद्रः रोगोत्पादकः।’ जो रोगोंको उत्पन्न करता है, उसको रुद्र कहते हैं। बुरी हवा, सड़ा हुआ जल, दुर्गन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि सब इस अर्थके कारण रुद्र होते हैं। ‘रुद्र’ शब्दके दुःख और रोग ऐसे अर्थ कोशोंमें हैं। रोग उत्पन्न करना यह रुद्रका कार्य कई मंत्रोंमें वर्णन किया है, उनमेंसे एक मंत्र यहां देखिए—

येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्।

(यजु. अ. १६।६२)

‘(ये) जो रुद्र (अन्नेषु) अन्नोंमें और (पात्रेषु) वर्तनोंमें प्रविष्ट होकर (पिबतः जनान्) जल पानेवाले मनुष्योंको (विविध्यन्ति) अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं।’ यह रुद्रका वर्णन विशेष प्रकारसे देखने योग्य है। इसी मंत्रके भाष्य देखिए—

श्री सायणाचार्य—ये रुद्रा अन्नेषु भुज्यमानेषु स्थिताः सन्तो जनान् विविध्यन्ति, विशेषेण ताडयन्ति। भ्रातृवैषम्यं कृत्वा रोगान् उत्पादयन्ति इत्यर्थः। तथा पात्रेषु पात्रस्थक्षीरोदकादिषु स्थिताः सन्तः क्षीरादिपानं कुर्वतो जनान् विविध्यन्ति। अन्नोदकमोक्तारो व्याधिभिः पीडनीया इति भावः॥ (काण्वयजु. १।७।१६)

श्री महीधराचार्य—(पूर्ववत्)

श्री उवटाचार्य—ये अन्नेषु अवस्थिताः विविध्यन्ति अतिशयेन विध्यन्ति ताडयन्ति। येषामयमधिकारः अन्नस्य भक्षयितारो व्याधिभिर्गृहीतव्या इति इ०॥

उक्त आचार्य-मतका तात्पर्य—ये रुद्र अन्न और पानीमें प्रविष्ट होकर उस अन्नको खानेवाले और उस पानीको पानेवाले लोगोंमें रोग उत्पन्न करते हैं।

रोग उत्पन्न करना रुद्रोंका कर्म है। रोगजन्तुओंका यह वर्णन है। ‘रोग-जन्तु’ अन्नके द्वारा और जलके द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं, यही भाव उक्त मंत्रका है। इसलिये रोगवीजोंका नाम रुद्र हुआ है। रोगजंतु किस प्रकारके होते हैं और कहाँ रहते हैं,

इस बातका ज्ञान पूर्वोक्त अध्यायमें ‘जन्तुवर्ग’ के रुद्रवाचक शब्दोंके अर्थोंका विचार करनेसे स्पष्टतया हो सकता है।

तात्पर्य इस प्रकार रुद्रोंके लक्षण हैं। यहां नमूनेके लिये थोड़ेसे दिये हैं। विशेष विचार करनेके लिये पूर्वोक्त आचार्योंके अर्थोंका मनन करना ठीक है। इन अर्थोंको देखनेसे ‘रुद्रत्व’ की कल्पना हो सकती है। अर्थात् ‘रुद्र’ यह कोई एक ही पदार्थ नहीं है, परंतु यह अनेक कल्पनाओंका समूहवाचक शब्द है।

जिस प्रकार ‘प्राणी’ कहनेसे ‘मनुष्य, घोड़ा, गाय, चूहा’ आदि का बोध होता है अथवा ‘मनुष्य’ कहनेसे ‘ज्ञानी, शूर, व्यापारी’ आदि जनोंका बोध होता है, इसी प्रकार ‘रुद्र’ कहनेसे ‘ज्ञानी, शूर, दुष्ट, सज्जन’ आदिका बोध होता है। परंतु ये सब प्रत्यक्षमें एक नहीं हैं, इनमें भिन्नत्व है। इस भिन्नत्वका स्वरूप यहां बताया है और इस समयतक के संपूर्ण विवरणमें भी इसी भिन्नत्वका रूप स्पष्ट किया है।

श्री म० गीताके विभूतियोगके साथ तुलना।

श्रीमद्भगवद्गीताके १० अध्यायमें ‘विभूतियोग’ कहा है। उसका थोड़ासा भाग देखिए—

रुद्राणां शंकरश्चास्मि विचेष्टो यक्षरक्षसाम्।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥२३॥
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२५॥
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्॥२७॥
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्॥३२॥
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥३६॥
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां घनंजयः॥३७॥
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जेतमेव वा।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशंसंभवम्॥४१॥
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तच्चार्यम्॥
विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥४२॥

(श्री म० गी० अ० १०)

“रुद्रोंमें मैं शंकर, यक्ष और राक्षसोंमें मैं कुबेर, वसुओंमें मैं पावक, चोटियोंवाले पहाड़ोंमें मैं मेरुपर्वत हूँ। यज्ञोंमें जपयज्ञ, स्थिर पदार्थोंमें हिमालय, मृगोंमें सिंह, पक्षियोंमें गरुड, विद्याओंमें आत्मविद्या और वक्ताओंका भाषण मैं ही हूँ। कपटियोंका द्यूत अर्थात् लूट्टा, तेजस्वियोंका तेज, वृष्णियोंमें वासुदेव, पांडवोंमें अर्जुन मैं हूँ। जो जो विशेष ऐश्वर्ययुक्त,

शोभायुक्त और उच्च तत्त्व होगा, वह सब भेरे ही अंशसे हुआ है, ऐसा तुम जानो। अथवा इतने विस्तारसे कहनेकी क्या आवश्यकता है? सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त है कि एक अंशसे सब जगत् व्यापकर मैं रहा हूँ।'

जगत्में जो जो ऐश्वर्ययुक्त सत्त्व होता है, वह परमेश्वरके अंशसे होता है, ऐसा यहाँ कहा है।

इसी 'विभूतियोग' के समान 'रुद्रको चोरके रूपमें मानना' है। कई टीकाकारोंने इस रुद्राध्यायपर टीका करते हुए लिखा है कि चोर और डाकू भी रुद्रके रूप हैं। देखिए—

रुद्रो लीलया चोरादिरूपं धत्ते, यद्वा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाच्चोरादयो रुद्रा एव होयाः। यद्वा स्तेनादिशरीरे जीवेश्वररूपेण रुद्रो द्विधा तिष्ठति तत्र जीवरूपं स्तेनादिपदवाच्यं तदीश्वररुद्ररूपं लक्षयति यथा शाखाग्रं चन्द्रस्य लक्षकम्। किंवहुना लक्ष्यार्थविवक्षया मंत्रेषु लौकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः ॥

(महीधरभाष्य य. अ. १६।२०)

“रुद्ररूपी जगदात्मा लीलासे चोरका रूप धारण करता है। अथवा रुद्र जगदात्मा होनेसे चोरादि सब रुद्र ही जान लीजिए। अथवा चोरादिकोंके शरीरमें जीव और ईश्वररूपसे रुद्र दो प्रकारका होकर रहता है, वहाँ चोर आदि शब्द जीवरूपके दर्शक होते हुए भी ईश्वररूपके बोधक होते हैं, जिस प्रकार शाखाके अग्रसे चंद्रमाका ज्ञान बताया जाता है। बहुत क्या कहना है? ईश्वरका ज्ञान देनेकी इच्छासे मंत्रोंमें बहुतसे लौकिक शब्द प्रयुक्त किये हैं।”

श्री सायणाचार्य भी अपने काण्व-यजु० अ० १७ के भाष्य में उक्त प्रकार ही कहते हैं। उक्त विषयमें सायण और महीधर की संमति एक जैसी ही है।

१. छलयतां घूर्तं अस्मि (गीता) - कपटीयोंका घूट मैं हूँ।
२. स्तेनानां पतिः अस्मि (वेद) - चोरोंका स्वामी मैं हूँ।
३. स्त्रायूनां पतिः अस्मि। (वेद) - ठगोंका सुखिया मैं हूँ।
४. तस्कराणां पतिः अस्मि। (वेद) - डाकूओंका सरदार मैं हूँ।
५. मुष्णतां पतिः अस्मि। (वेद) - लुटेरोंका श्रेष्ठ मैं हूँ।

उक्त गीताके वचनमें 'रुद्राणां शंकरश्चास्मि।' यह वाक्य है। 'अनंत रुद्रोंमें मैं एक शंकरनामक रुद्र हूँ।' इन वाक्यमें रुद्रोंका अनंतत्व और शंकरका एकत्व सिद्ध है। यहाँ

शंकर शब्दसे परमात्मा और रुद्र शब्दसे परमात्मासे उत्पन्न पूर्वोक्त इतर रुद्र लेना उचित है। इस प्रकार करनेसे इस वाक्यकी वेदके आशयके साथ संगति लग सकती है।

पं० जान डॉसनसाहवका मत।

'हिंदु-क्लासिकल डिक्शनरी' में पं० डॉसनसाहव लिखते हैं कि—

'He is the howling terrible god, the god of storms, the father of the Rudras or Maruts, and is sometimes identified with the god of fire. On the one hand he is a destructive deity who brings diseases upon men and cattle, and upon the other he is a beneficent deity supposed to have a healing influence. These are the germs which afterwards developed into the god Siva.'

(पृ. २६९)

'यह (रुद्र) गर्जना करनेवाला भयानक देव है, जो तूफानका देव है और जो रुद्रों अथवा मरुतोंका पिता है। कभी कभी इसका संबंध अग्निदेव के साथ जोड़ा जाता है। एक ओर यह देव सबका नाश करता है और प्राणियोंमें बीमारियाँ फैलाता है, तथा दूसरी ओर इसको सुखदायक और आरोग्य देनेवाला देव समझा जाता है। ये ही मूल अंकुर हैं कि जिनका विकास होकर आगे जाकर शिवजीका स्वरूप बना है।'

रुद्रको केवल बादलोंका देव पं० डॉसनसाहव मानते हैं। परंतु यदि वे 'रुद्र और मरुत्' के मूल अर्थोंकी योड़ीसी भी खोज करते, तो उनको पता लगता कि 'रुद्र' को 'जगतां पतिः' अर्थात् 'अनंत ब्रह्मांडोंका स्वामी' कहा है। यह मंत्रों का विधान ये यूरोपियन पंडित देखते ही नहीं।

सर मोनिअर वुइलियमसाहवकी संमति।

यह साहव कहते हैं कि—

'Rudra, roarer, the god of tempests and father and ruler of Rudras and Maruts. (In Veda he is closely connected with Indra and still more with Agni, the god of fire and also with Kala or time, the all-consumer with whom he is afterwards identified; though

generally represented as a destroying deity... he has also the epithet Siva, 'benevolent or auspicious' and is even supposed to possess healing powers..... from his purifying the atmosphere;)'

(सर मो. वुड्लियम का संस्कृत-इंग्लिश कोश)

‘ गरजनेवाला रुद्र तूफानोंका देव है और रुद्रों और मरुतोंका पिता और राजा है । (वेदमें रुद्र देवका इन्द्र और विशेष कर अग्नि के साथ संबंध बताया है ।..... बादमें सर्वभक्षक कालके साथ भी जोड़ दिया है । यद्यपि इसको संहारक देव समझा जाता है.....तथापि यह कल्याणकारक और आरोग्यदायक भी वर्णन किया है । यह हवा को शुद्ध करता है ।)’

एक ही परमेश्वर जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक, कल्याणकारक, सुखदायक आदि अनंत गुणोंसे युक्त हैं । ये लोग इन सब गुणोंको रुद्र-वर्णनमें देखते हैं, परंतु रुद्रको ईश्वर माननेके समय सिद्धांतते हैं ।

श्री० म० आर्थर आंटोनी मैकडोनेल— साहबकी संमति ।

‘ This god occupies a subordinate position in the Rig Veda being celebrated in only three entire hymns, in part of another, and in one conjointly with Soma. His hand, his arms, and his limbs are mentioned. He has beautiful lips and wears braided hair. His colour is brown; his form is dazzling, for he shines like the radiant sun, like gold..... he holds the thunderbolt in his arm, and discharges his lightning shaft from the sky; but he is usually said to be armed with a bow & arrows, which are strong and swift. ’

‘ Rudra is very often associated with the Maruts (i. 85). He is their father, and is said to have generated them from the shining under of the cow prishni. ’

‘ He is fierce and destructive like a terrible beast, and is called a bull, as well as the ruddy (arusa) boar of heaven. He is exalted, strongest of the strong, swift, unassailable,

unsurpassed in might. He is young and unaging, a lord (Ishana) and father of the world. By his rule and universal dominion he is aware of the doings of man and gods. He is bountiful (midhvams), easily invoked and auspicious (Shiva). But he is usually regarded as malevolent; for the hymns addressed to him chiefly express fear of his terrible shafts and deprecation of his wrath..... He is however, not purely maleficent like a demon. He not only preserves from calamity, but bestows blessing. His healing powers are especially often mentioned; he has a thousand remedies, and is the greatest physician of physicians..... ’

‘ The physical basis represented by Rudra is not clearly apparent. But it seems probable that the phenomenon underlying his nature was the storm. ’ [A Vedic Reader, pages 56-57]

‘यह रुद्रदेव ऋग्वेदमें निम्न कोटिका देव है । क्योंकि संपूर्ण ऋग्वेदमें इसके लिये केवल तीन सूक्त ही हैं ।..... उसके हात, बाहु और अवयवोंका वर्णन किया है । उसके होंठ सुंदर हैं, और वह जटाजूट धारण करनेवाला है । उसका बदामी रंग है और इसका आकार चमकीला है, क्योंकि तेजस्वी सूर्यके समान वह चमकता है..... मेघविद्युत् का वज्र वह हाथमें धरता है, और आकाशसे तेजस्वी वाण मारता है, परंतु बहुत करके धनुष्यबाण धारण करना है, ऐसा ही कहा गया है... ’

‘ रुद्रका मरुतोंके साथ बहुत संबंध बताया है । वह वनका पिता है और पृथ्वीनामक गायके चमकीले गर्भस्थानसे मरुतोंकी उत्पत्ति की गई है, ऐसा कहा गया है । ’

‘ क्रूर पशुके समान भयानक और विनाशक वह रुद्र है । और उसको बैल कहते हैं, तथा उसको स्वर्गका लाल सुवर कहा है । वह बड़ा उच्च, धलवानोंमें बलवान्, चपल, न दबनेवाला और सबसे प्रबल है । वह तरुण और वृद्धावस्थासे रहित है । वह सबका राजा और जगत्का पिता है । सब मनुष्य और सब देवताओंके सब कर्मोंको वह जानता है, क्योंकि उसका राज्य

और उसका शासन सर्व जगत्में है। वह दानशूर, कल्याणमय और सुलभतासे संतुष्ट होनेवाला है। परंतु बहुधा ऐसा समझा जाता है कि वह बड़ा द्रोही है, क्योंकि जिन सूक्तोंसे उनकी प्रार्थना की गई है, उन सूक्तोंमें उसके क्रोधकी भीति और उसके शत्रुओंका डर व्यक्त हुआ है। परंतु वह राक्षसके समान अत्याचारी नहीं है। वह कष्टोंसे न केवल बचाता है, परंतु आशावाद् भी देता है। उसकी आरोग्यवर्धनकी शक्तियोंका वर्णन आया है और उसके पास हजारों दवाइयाँ हैं और वह वैयाँमें बड़ा वैद्य है ।'

' रुद्रके द्वारा जिस पांचभौतिक घटनाका वर्णन हुआ है, वह घटना स्पष्ट रीतिसे ज्ञात नहीं होती। परंतु यह संभव है कि उसके स्वभावके नीचे जो पांचभौतिक घटना है, वह बहुधा तूफानी अवस्था होगी '

(वैदिक रीडर, पृ. ५६-५७)

युरोपियन पंडितोंकी ये ही समंतियाँ हैं। अन्य अनेक पंडितोंने रुद्र देवताके विषयपर बहुतसा लिखा है, परंतु उसका मुख्य अंश उक्त समंतियाँमें है। इसलिये और अधिक समंतियाँ न देता हुआ मैं इनकी ही समालोचना करता हूँ। उक्त समंतियाँ देखनेसे निम्न मत प्रतीत होते हैं—

(१) रुद्रका दर्जा बहुत नीचे है, क्योंकि उसके लिये थोड़े सूक्त हैं।

(२) उसके अवयवोंका और रंगरूपका वर्णन होनेसे वह साकार है।

(३) घनुष्यबाणका वर्णन होनेसे वह शस्त्रधारी साकार है।

(४) रुद्र मरुतोंका पिता है और पृथ्विनामक गायसे मरुतोंकी उत्पत्ति हुई है।

(५) रुद्र देव क्रूर, द्रोही, भयानक है, परंतु राक्षसके समान अत्याचारी नहीं है।

(६) वह उष्ण, श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान्, चपत्त, न दबनेवाला, सबसे प्रबल, तेजस्वी, सर्वश, दाता, मंगलमय और संतुष्ट है। वह सब जगत्का पिता और राजा है।

(७) यह आरोग्यदाता और रोग दूर करनेवाला है।

(८) रुद्रके वर्णनके बीचमें जो नैसर्गिक घटना है, वह

गुप्त है, उसका पता नहीं लगता। परंतु वह घटना बहुधा तूफानकी हवा होगी।

(९) वह वैल और दिव्य सुवर कहा गया है।

(१०) रुद्र मेघस्थानकी विजुली है।

अब हम रुद्रसूक्तका थोड़ासा विचार करते हैं—

पौराणिक रुद्र और वैदिक रुद्र।

पुराणोंमें आया हुआ रुद्रका वर्णन और वेदका रुद्रका वर्णन कई अंशोंमें भिन्न है। देखिए—

एष ते रुद्र भागः सह स्वप्नाऽम्बिकया
तं जुषस्य खाहा। एष ते रुद्र भाग
आखुस्ते पशुः॥ (यजु० ३।५७)

' हे रुद्र ! यह तेरा भाग है। अपनी बहन अंबिकाके साथ उसका सेवन करो। यह तेरा भाग है और चूहा तेरा पशु है । '

यहां इतना ही बताना है कि वेदमें अंबिका रुद्रदेवकी बहन कही है, परंतु पुराणोंमें उसकी धर्मपत्नी कही है। तथा रुद्रका पशु चूहा इस मंत्रमें बताया है। परंतु पुराणोंमें चूहा गणपति का पशु कहा है। यह भेद देखने योग्य है। तथा—

भवारुद्रौ सयुजा संविदानाबुभावुद्रौ
चरतो वीर्याय। ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः॥
(अथर्व. ११।२।१४)

' भव और शर्व ये दोनों (सयुजा) साथ रहनेवाले मित्र, (संविदानौ) उत्तम ज्ञानवाले हैं। (उभौ वप्री) दोनों प्रतापी हैं, वे (वीर्याय चरतः) वे पराक्रम करनेके लिये चलते हैं। (यतमस्यां दिशि) जिस किसी दिशामें वे होंगे, उनको हमारा नमस्कार है । '

इससे ' भव और शर्व ' ये परस्पर भिन्न हैं, परंतु साथ रहनेवाले और बड़ा पराक्रम करनेवाले हैं, ऐसा पता लगता है। पुराणमें ये दोनों शब्द एक ही रुद्रके लिये आये हैं।

' भव ' का अर्थ ' उत्पन्नकर्ता ' है और ' शर्व ' का अर्थ ' प्रलय करनेवाला ' है। परमात्मामें ये दोनों गुण होनेसे वहां इनकी भिन्नता लुप्त होती है, ऐसा भी माना जा सकता है। इसलिये यह भिन्नत्व और एकत्व विशेष विचारमें सोचना चाहिए।

रुद्रका शरीर ।

शिवपुराणमें निम्न श्लोक ' रौद्री तनुः ' अर्थात् रुद्रके शरीर-
के विषयमें आते हैं, रुद्रका विचार करनेके समय इसका भी
विचार करना उचित है—

अग्निस्त्रिच्युते रौद्री घोरा या तैजसी तनुः ।
सोमः शाक्तोऽमृतमयः शक्तेः शांतिकरी तनुः ॥३॥
विविधा तेजसे वृत्तिः सूर्यात्मा च जलात्मिका ।
तथैव रसवृत्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ॥४॥
वैद्युतादिमयं तेजः मधुरादिमयो रसः ।
अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतादग्निरेधते ॥ ५ ॥

' अग्नि तत्त्वको रुद्रका भयानक तैजस् शरीर कहते हैं । तथा
जलमय सोम तत्त्वको शक्तिका—(रुद्रपत्नी)—शांतिकारक शरीर
कहते हैं । तेजके तत्त्व अनेक प्रकारके हैं तथा जलके तत्त्व भी
विविध हैं । विद्युत् आदि तेज हैं और मधुर आदि रस हैं । अग्नि
से जलकी उत्पत्ति और जलसे अग्निका प्रकाश होता है । ' इस
प्रकार सब जगत् ' तैजस् उग्र शक्तिके साथ जलात्मक शांत
शक्तिके वास्तव्य ' से होता है ।

उक्त वर्णनका तात्पर्य इतना ही है कि, इस जगत्में दो
शक्तियाँ हैं, (१) एक तेजस शक्ति गति उत्पन्न करनेवाली है;
(२) दूसरी शांति करनेवाली एक शक्ति है । इन दो शक्तियोंसे
यह जगत् चल रहा है । दोनों शक्तियाँ कार्य कर रही हैं ।
पहिली रुद्र शक्ति है और दूसरी रुद्रकी धर्मपत्नी है । इसलिये
इन को जगत् के माता पिता कहते हैं ।

रुद्र	अंधिका
महादेव	पार्वती
अग्नि	जल
सूर्य	चंद्र
अग्नि	सोम

इत्यादि शब्दोंसे उक्त आशयका पता लग सकता है । आशा
है कि इस विधानका भी पाठक विचार करेंगे ।

खोजका विषय ।

' रुद्र ' देवताका परिचय देनेके लिये बहुतसा रुद्रविषयक ज्ञान
इस निबंधमें एकत्रित किया है । अभी बहुतसे बातोंका संशोधन
करना है । आशा है कि पाठक इन बातोंका विचार करेंगे

और रुद्रत्वका निश्चय करनेके लिये अन्य ग्रंथोंका संशोधन करके
अधिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे ।

रुद्रदेवताका यजुर्वेदोक्त विश्वरूप ।

यह रुद्रसूक्त यजुर्वेद-संहिता में है । वाजसनेयी संहिता का
१६ वां अध्याय; काण्वसंहिताका १७ वां अध्याय; मैत्रायणी
संहिताका काण्ड २, प्रपाठक ९; काठकसंहिताका १७, १३-१४;
कपिष्ठल कठ संहिता का २७, ३-४; तैत्तिरीय संहिताका कां.
७।५।४-५ रुद्रदेवता के वर्णन के लिये ही प्रसिद्ध हैं । जो
सूक्त हम यहां आज विचार करनेके लिये लेना चाहते हैं, वह
इतनी संहिताओं में प्रमाणत्वेन विद्यमान है । इस अध्याय में
रुद्रदेवताका बड़ा विस्तृत वर्णन है ।

यहां विचार करनेके लिये हम वा० यजु० अ० १६ के
१७-४६ और ५४ ये ३१ मंत्र लेते हैं ।

यहां कई रुद्रों के नाम गिनाये हैं । इन मन्त्रों में नाम ही
नाम गिनाये हैं । इन नामों के हम नीचे वर्ग करके बता देते
हैं, जिन से पाठकों को पता लगेगा कि, वे सब रुद्र किन किन
वर्गों में संमिलित होने योग्य हैं । इन में से जो मानवों में
संमिलित होनेयोग्य हैं, उन के वर्ग वे हैं ।

रुद्र सूक्तमें रुद्रके अनेक नाम दिये हैं । वे नाम योंही दिये
नहीं हैं । इसका कारण महत्वपूर्ण है । किसी अन्य देवताके
इतने नाम वेदमें दिये नहीं हैं, केवल एक रुद्र देवके ही अनेक
नाम दिये हैं । प्रायः प्रत्येक जातीके नाम यहां आये हैं ।
अर्थात् प्रत्येक जातीमें रुद्र है ।

ऊपर सायन, महीधर, उवट और दयानन्दके भाष्य दिये
हैं । उनमें इन भाष्यकारोंने जो रुद्रके अर्थ दिये हैं वे प्रायः एक
जैसे ही हैं देखिये—

सायण भाष्य—

रुद्रः परमेश्वरः
रुद्रः प्राणरूपेण वर्तमानः
रुद्रः शूरभटः
रुद्रः रोदयिता
रुद्रियं सुखं
रुद्रियं भेषजं

स्वामी दयानन्द भाष्य—

रुद्रः परमेश्वरः
रुद्रः प्राणः
रुद्रः शूरवीरः
क्षुपथ्यकारिणां रोदयिता रुद्रः
सर्वरोगदोषनिवारकः रुद्रः
राजवैद्यः रुद्रः

रुद्रः संहर्ता देवः

रौति उपदिशति इति रुद्रः

उपदेशकः रुद्रः

जगत्पति रुद्रः

रुद्रः हिंसकः

रुद्रः ज्वरामिमानो देवः

रुद्रः रोदकः

उपलब्ध भाष्य—

रुद्रः स्तोता

रुद्र रुग्णः

रुद्रः घोरः

महीधर भाष्य—

रुद्रः शिवः शंकरः

रुद्रः क्रूरः

रुद्रः दुःस्वनाशकः

रुद्रः दुःस्वनिवारकः

रुद्रः शत्रुरोदयिता

रुद्रः कृतं ज्ञानं ददाति

सलोपदेशान् राति इति रुद्रः

इस तरह सब भाष्य रुद्रके स्वरूपके विषयमें समान संमति ही रखते हैं। स्वामी दयानन्दजीके भाष्यमें जो विशेष अर्थ दिये हैं वे ये हैं—

रुद्र दुःस्वनिवारक। दुष्टोंको मर्यकर। दुष्ट दण्डक। रोगोंका निवारक। रोगोंका नाशक। अर्वाणविद्य विद्वान्। समाप्यज्ञ। न्यायाधीश। सेनापति। वायु।

ये अर्थ देखनेमें स्पष्ट दीखता है कि सब भाष्यकारोंको समिति रुद्रके विषयमें समान है। ऋषि दयानन्दजीके भाष्यमें अधिक स्पष्टता है। परन्तु भावार्थमें सबकी समानता है।

ये भाष्यकार मानवोंमें गुण, उपदेशक, प्रचारक, व्याख्याता आदिके रूपोंमें रुद्रके रूप देखते हैं। इसलिये परमेश्वरके रूपमें रुद्र एक ही अकेला एक है, परन्तु सेनापति, शूरवीर, सैनिक, वैद्य, गुरु, उपदेशक आदिके रूपोंमें रुद्र अनेक हैं। संहर्ताको संख्यामें ये रुद्र हैं। इसीलिये वेदमें रुद्र एक ही है ऐसा कहा है और अनेक हैं ऐसा भी कहा है। यह रुद्रोंका एकत्व और अनेकत्व सत्य है और अनुभवमें आनेवाला है।

अब मानव-रूपोंमें रुद्र कौन हैं यह देखने योग्य विषय है। अगले व्याख्यानमें इसका विचार किया जायगा।

पाठक यहां देखें कि यह देवनाम्नरूप निश्चय करना किनना सूक्ष्म विचारका प्रश्न है। यह सहज नहीं हो सकता। वेदमंत्रोंमें जितने रुद्र कहे हैं, उन सबोंको क्रमवार रखकर उन सबका विचार करके निश्चय करना चाहिये कि ये रुद्र हैं। सुख देनेवाला भी रुद्र है और दुःख देनेवाला भी रुद्र है। रोग उत्पन्न करनेवाला जैसा रुद्र है वैसा रोगोंको हटानेवाला वैद्यराज भी रुद्र ही है। रक्षक जैसा रुद्र है, वैसा संहारक भी रुद्र है। परस्पर विरोधी रुद्रके रूप होनेके कारण बिना विचार किये रुद्रका स्वरूप ठीक तरह ध्यानमें नहीं आ सकता। अब मानव-रूपमें रुद्रोंका दर्शन कीजिये। यह स्वरूप अगले व्याख्यानमें दर्शाया है।

रुद्रदेवताके संबन्धमें

प्रश्न

★

- १ रुद्रदेवताके संबन्धमें निरुक्तकार क्या कहते हैं ?
- २ रुद्र एक ही है या अनेक रुद्र हैं ? रुद्र एक भी है और अनेक भी हैं यह किस तरह सिद्ध हो सकता है ?
- ३ रुद्र एक है इसके प्रमाणवचन अर्थके साथ लिखिये ।
- ४ रुद्र अनेक हैं इस विषयमें मंत्रोंके प्रमाण दें ।
- ५ सर्वव्यापक रुद्र है इसका क्या प्रमाण है । सर्वव्यापक देव अनेक हो सकते हैं वा नहीं ?
- ६ जगत्का पिता रुद्र है इसका प्रमाणवचन अर्थके साथ दें ।
- ७ सब सृष्टीका एक स्वामी रुद्र है इसका प्रमाणवचन कौनसा है ?
- ८ गुहामें रहनेवाला रुद्र कौनसा है ? अपने अन्तःकरणमें रुद्र है इसका प्रमाण कौनसा है ?
- ९ अनेक रुद्रोंमें व्यापक एक रुद्र है यह प्रमाणवचनसे सिद्ध करो ।
- १० अनेक प्राणी, मर्त्य मानव, रुद्र हैं, यह सिद्ध करनेके लिये प्रमाणवचन अर्थके साथ दें ।
- ११ रुद्रके पुत्र मरुत् हैं यह प्रमाणसे सिद्ध करो ।
- १२ रुद्रके पुत्र मरुत् प्रथम मनुष्य थे, पश्चात् सुकृतसे जन्म हो गये यह कैसा हुआ सिद्ध कीजिये ।
- १३ मानव समाजका उल्लेख वेदमें जिन पदोंसे होता है वे पाँच पद कमसे कम दें कि जिससे 'सार्वजनिक भाव' वेदमें है इसका पता लग जाय ।
- १४ रुद्र देवका कार्य क्या है ? इसके यौगिक अर्थ बताकर उनसे क्या भाष निकलता है वह बताइये ।
- १५ 'रुद्र' पदके अच्छे सौम्य और भयानक अर्थ लिखिये ।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक के व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
३ अपना स्वराज्य।	२३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां।
८ सप्त व्याहृतियाँ।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
१३ प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन।	३३ वेदमें नगरोंकी और बनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?	३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?	३८ वेदोंके ऋषियोंके नाम और उनका महत्त्व।
१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?	३९ रुद्र देवताका परिचय।
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।	४० रुद्र देवताका स्वरूप।
१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।	४१ उषा देवताका परिचय।
२० मानवके दिव्य देहकी साधकता।	४२ आदित्योंके कार्य और उनकी लोकसेवा।
	४३ विश्वदेवा देवताका परिचय।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (२) रु० लाने रहेगा। प्रत्येकका डा. न्य. २) दो लाना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो दस सजिल्द पुस्तकोंका मूल्य ५) होगा और डा. न्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [जि. सूत।

वैदिक व्याख्यान माला — ४६ वाँ व्याख्यान

रुद्र देवताका स्वरूप

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार

अव्यक्त-त्वाध्याय मंडल

स्वाध्याय मंडल, पारडी

३७ नये पैसे

रुद्रदेवताका स्वरूप

मानवरूपोंमें रुद्र ।

(ज्ञानी पुरुष)

पूर्वोक्त मन्त्रों में जो ज्ञानी-वर्ग के रुद्र हैं, उनकी नामावलि यह है । ज्ञानी-वर्गके रुद्रोंको ब्राह्मणवर्ग के रुद्र कहा जा सकता है ।

१. गृत्स = ज्ञानी, कवि, एक ऋषि [२५]
२. गृत्सपति = ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, गृत्सों का अधिष्ठाता [२५]
३. श्रुत = विख्यात, प्रसिद्ध, विद्वान्, श्रुति का वेत्ता [३५]
४. पुकृस्ति = विद्वान्, ऋषि [४३]
५. रुद्र = [रु] शब्द शास्त्र का [द्र] पारंगत, ज्ञानी [१८]
६. उद्गुरमाण = उत्तम ज्ञानका उपदेश देनेवाला, वक्ता [४६]
७. ऋषिवक्ता = [वा० य० १६।५] = उपदेशक, अध्यापक, वक्ता ।
८. मंत्री = राजा का मन्त्री, दिवान्, सलाहगार, सुविचारी, बुद्धिमान्, चतुर, दित की मंत्रणा देनेवाला [१९]
९. देवानां हृदयः = देवताओंके लिये जिन्होंने अपना हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सज्जनों की सेवा करनेवाला [४६]
१०. भिषक्, दैवो भिषक् = दिव्य वैद्य [वा० य० १६।५], आयुर्वृक्ष [६०] आयुष्य की वृद्धि करनेवाला ।
११. ऋषिजीनी पतिः = ऋषिधियां अपने पास रखनेवाला [१९]
१२. सभा = सभा, परिषद्, विविध सभाओं के सभासद [२४]

१३. समापतिः = सभा का अध्यक्ष, परिषद् का प्रमुख [२४]

१४. श्रवः = कान, सुननेवाला, श्रवण करनेवाला, शिष्य [३४] प्रमृशः = परामर्श लेनेवाले पंडित [३६]

१५. प्रतिश्रवः = सुननेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु [३४] । वादी-प्रतिवादी, प्रश्न-प्रतिप्रश्न के समान श्रव-प्रतिश्रव ये पद हैं । इनका परस्परसंबंध है । सोम्यः [३३] = पुण्यकर्म करनेवाले तथा प्रतिसर्ग [३३] = गुप्त बात प्रकट करनेवाले ।

१६. श्लोक्यः = प्रशंसनीय, श्लोकों के योग्य, प्रशंसनीय विद्वान् [३३]

प्राचीन परंपराके अनुसार वैद्य, राजा का मंत्री, अध्यापक आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञानी-वर्गके लोग ही हुआ करते हैं । अर्थात् ये ब्राह्मण हैं अथवा ज्ञानी तो निःसन्देह हैं ।

पुरुषसूक्त में ' ब्राह्मणों को नारायण का मुख ' कहा है । यहां उषी नारायण के अथवा रुद्रदेवता के मुख में किन का समावेश होता है, यह अधिक नाम देकर बताया है । यहां के कई नाम जैसे ' उद्गुरमाण ' आदि अन्य वर्गमें भी गिने जाना स्वाभाविक है । जो शेष वर्गों, वे इस वर्ग में रहेंगे । इस तरह ब्राह्मणवर्ग के रुद्रोंका विचार करने के पश्चात् अब क्षत्रियवर्ग के रुद्रों का, अथवा वीरोंका विचार करते हैं । रुद्र का नाम ' वीरभद्र ' सुप्रसिद्ध है । कल्याण करनेवाला वीर ' वीरभद्र ' कहा जाता है । देखिये, वीरभद्रके वर्गमें कौनसे रुद्र गिने जाने योग्य हैं—

क्षत्रिय-वर्गके रुद्र ।

(वीर रुद्र ।)

(रोदयति इति रुद्रः) जो रुलाता है, वह रुद्र है । शत्रुओं को रुलाने के कारण वीर को रुद्र कहते हैं । इस तरह क्षत्रिय वीर रुद्र कहे जाते हैं ।

१. रुद्रः = शत्रुओं को सलानेवाला वीर [१, १८]
तघस् = बलवान् [४८] आगे राजाके अनेक अधिकारी, ओहदेदार, रुद्र करके गिनाये हैं ।
२. क्षेत्राणां पतिः = खेतोंकी रक्षा करनेवाला [१८]
भूतानां अधिपतिः = प्राणियों के रक्षक [५९]
३. वनानां पतिः = वनोंकी पालना करनेवाला [१८]
वन्यः = वनमें उत्पन्न [३४]
४. अरण्यानां पतिः = अरण्यों का संरक्षण करनेवाला [२०]
५. स्थपतिः = स्थानोंका पालक [१९], पथिरक्षी [६०], प्रपथ्य [४३] = मार्गों की रक्षा करनेहार ।
६. कक्षाणां पतिः [१९] दिक्षां पतिः [१७]
(कक्षा) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बड़ा अरण्य, बहुत ही बड़ा वन । [कक्षाणां पतिः, कक्षापः] = गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का रक्षक, बड़े अरण्योंका रक्षक [१९], कक्ष्यः = अरण्य की कक्षा में रहनेवाला [३४]
७. पत्नीनां पतिः = सेनाओं का पालक, सेनापति, पादचारी सेनाविभाग का अधिपति [१९], सखनां पतिः = प्राणियोंका रक्षक [२०]
८. आग्याधिनीनां पतिः = उत्तम निशाना मारनेवाले सैनिकोंका अधिपति, सेनापति [२०],
[स्वाधिन्] = शत्रु का वेध करनेवाला [२०, २४]
९. विक्रान्तानां पतिः = शत्रु सैनिकोंका अधिपति [२१]
१०. कुलुब्धानां पतिः = शत्रुसेनाको पीसनेवाले, शत्रुपर चढ़ाई करके उनके सेनाविभागोंको पृथक् करके उनका नाश करनेवाले वीरोंके प्रमुख अधिपति [२२]
११. गणपतिः = वीरोंके गणों के अधिपति [२५]
ककुमः = प्रमुख, मुख्य [२०]
१२. द्रातपतिः = वीरों के समूह के प्रमुख [२५]
१३. सेना, १४ द्रातः, १५ गणः = ये सेनाविभागोंके नाम हैं; सैनिकों की संख्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त होते हैं [२५, २६] ।
१६. शूरः = वीर, शूर [३४], क्षयहीरः = शत्रु का नाश करनेवाला वीर [४८]; उग्रः, भीमः = उग्र, शूर वीर, भयानक कर्म करनेवाले [४०]
१७. विचिन्वत्कः = शूर वीर, बहादुर, चुन चुन कर शत्रुवीरों का वेध करनेवाला वीर [४६], विकि-रिद्रः = विशेष नाश करनेवाला [५२]
१८. रथी = रथमें बैठनेवाला वीर [२६]
१९. अरथी = रथके बिना युद्ध करनेमें प्रवीण वीर [२६]
२०. आशुरथ = जो त्वराके साथ रथयुद्ध करता है, त्वरासे रथ चलानेवाला वीर [३४]
२१. उगणा = शस्त्रास्त्रों को ऊपर उठाकर शत्रुपर हमला करनेवाली सेना का समूह [२४]
२२. आशुसेनः = अपनी सेनाको अतिशीघ्र तैयार करनेवाला वीर, अपनी सेनाको सदा सिद्ध रखनेवाला वीर [३४]
२३. श्रुतसेनः = जिस सेनाका यश चारों ओर फैला हो, विख्यात, यशस्वी, सदा विजयी सेनापति [३५]
२४. सेनानी = सेनाको कुशलता के साथ चलानेवाला सेनापति [२६]
२५. दुंदुभ्यः = नौबत, ढोल अथवा बाजेके साथ रहकर लड़नेवाला सैन्य [३५]
२६. असिमाव् = तलवारसे लड़नेवाले सैनिक वीर [२१]
२७. इपुमान् = बाणोंका उपयोग करनेवाले, बाणोंको बर्तने-वाले वीर [२२, २९]
२८. सूकायी = तीक्ष्ण बाण अथवा भाला बर्तनेवाला वीर [२१]
सूकाहस्ताः = शस्त्र धारण करनेवाले [६५]
२९. निपक्षी = खड्गधारी वीर [२०, २१, ३६]
३०. धन्वायी = धनुष्य धारण करके शत्रुपर चढ़ाई करनेवाला वीर [२२]
आयुधी = शस्त्रोंको साथ रखनेवाला वीर [३६]
३१. शतधन्वा = सौ धनुष्योंका धारण करनेवाला वीर [२९]
३२. ह्युधिमान् = बाणोंके तर्कसर्कों पास रखनेवाला [२१, ३६]
३३. तीक्ष्णपुः = तीखे बाणोंका उपयोग करनेवाला [३६]
३४. स्वायुधः = उत्तम आयुधोंको पास रखनेवाला [३६]
३५. सुधन्वन् = उत्तम धनुष्यका उपयोग करनेवाला [३६]
- ३६-३९. वर्मी, क्वची, विलमी, धरुधी = विविध प्रकारके कवच धारण करनेवाला वीर [३५]
४०. क्रास्त्रायतया घावन् = आकर्ण धनुष्य पूर्णतया खींच-कर युद्धभूमिमें दीड़नेवाला वीर [२०]

४१. निव्याधी [१८, २०] = शत्रुका निःशेष वेध करने-
वाला वीर [२०]

४२. जिर्वाप्त = शत्रुकी कत्ल करनेवाला वीर [२१]

४३. विध्यत् = शत्रुका वेध करनेवाला [२३]

४४. अवमेद्री = शत्रुको नीचे गिराकर उसको छिन्नभिन्न
करनेवाला वीर [३४]

४५. हन्ता = शत्रुका हनन करनेवाला [४०]

४६. हनीयान् = शत्रुका संहार करनेवाला [४०]

४७. अभिघ्नत् = शत्रुपर प्रहार करनेवाला [४६]

४८. अभ्रेवधः = अग्रभागमें रहकर शत्रुका वध करने-
वाला [४०]

४९. दूरेवधः = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला [४०]

५०. आह्वन्यः = शत्रुपर आघात करनेवाला [३५] -
ढोलका शब्द करता हुआ शत्रुपर आक्रमण करनेवाला ।

५१. घृण्युः = शत्रुका वध करनेवाला साहसी वीर [१४, ३६]

५२. विक्षिण्णक = शत्रुका नाश करनेवाला [४६]

५३. अनिर्हृत = आसमन्तात् भागसे जिसने शत्रुका वध
किया है [४६]

५४. सहमानः = शत्रुका पराभव करनेवाला [२०]

५५. आतन्वानः = धनुष्यकी प्रत्यंचा चढानेवाला वीर [२२]

५६. प्रतिदधानः = प्रत्यंचा चढाये धनुष्यपर बाण लगाने-
वाला [२२]

५७. आयच्छत् = धनुष्यकी डोरी खींचनेवाला वीर [२२]

५८. अस्यत् = शत्रुपर बाण फेंकनेवाला [२२]

५९. विसृजत् = शत्रुपर विशेष रूपसे बाण फेंकने-
वाला [२३]

६०-६१. आखिदत् प्रखिदत् = शत्रुको खेद उत्पन्न
करने योग्य आचरण करनेवाला वीर [४६]

६२-६३. आब्याधिनी [२४], आब्याधिनीनां पतिः
[२०] = शत्रुसेनापर चारों ओरसे हमला करनेवाला
वीर तथा ऐनी वीरसेनाका सेनापति ।

६४. विविष्पन्ती = विशेष रीतिसे शत्रुसेना का वेध
करनेवाली प्रबल वीरसेना [२४]

६५. वृंहती = शत्रुका नाश करनेवाली वीरसेना [२४]

६६. अवसान्यः = अन्तिम भागपर खड़ा रहकर संरक्षण
करनेवाला वीर [३३]

६७. पथीनां पतिः = मार्गस्थोंके रक्षक वीर [१७]

६८. मृगयुः = मृगया, अथवा शिकार करनेवाला वीर [२७]

ये वीरवर्ग अथवा क्षत्रियवर्गके नाम हैं। रुद्रोंके ही ये नाम
हैं, जैसे ब्राह्मणवर्गके रुद्र पीछे दिये हैं, वैसे ही ये क्षत्रियवर्गके
रुद्र हैं। जिस तरह ब्राह्मण रुद्र हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी रुद्र
हैं। अब वैश्यवर्गके रुद्र देखिये। वैश्यवर्गमें खेती और पशु-
पालन करनेवालोंका समावेश होता है, अतः उक्त मन्त्रोंमें वैश्य-
रुद्रोंका वर्णन देखिये—

वैश्यवर्गके रुद्र ।

वैश्यवर्गमें निम्नलिखित रुद्रोंका अन्तर्भाव हो सकता है—

१. वाणिजः = बनिया, व्यापारी, दूकानदारी करने-
वाला [१९]

२. संप्रहीता = पदार्थों का संग्रह करनेवाला [२६]
वारिवस्कृत् [१९] धनकी उत्पत्ति करनेवाला ।

३-४. अन्धसस्पतिः [४७], अन्नानां पतिः [१८] =
अन्नका पालनकर्ता, अन्नके लिये उपयोगी होनेवाले
विविध धान्यादि पदार्थोंका पालन करनेवाला [४७, १८]
ऐलघृदाः [६०] = अन्नकी शुद्धि करनेवाला ।

५. वृक्षाणां पतिः = वृक्षवनस्पति आदिओं की पालना
करनेवाला [१९]

६-७. पशुपतिः [२८], पशूनां पतिः [१७] = पशुओं-
का पालनेवाला ।

८. अश्वपतिः = घोड़ोंकी पालना करनेवाला [२४]

९-१०. श्वपतिः [२८], श्वनी [२७], कुत्तोंकी
पालना करनेवाला ।

११. पुष्टानां पतिः = पुष्टोंके स्वामी [१७]

१२. जगतां पतिः = चलनेवालोंका पालक [१८]

वैश्योंका कर्तव्य खेती, वृक्षसंवर्धन और पशुपालन है।
यह कर्म करनेवाले ये रुद्र इस रुद्रसूक्तमें दीखते हैं। इस तरह
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्गोंके रुद्रोंका वर्णन हमने यहां तक देखा।
शूद्रवर्गके रुद्रोंका वर्णन अब देखना है। शूद्रोंमें सब कारीगरों
का समावेश होता है। देखिये—

शिल्पिवर्गके रुद्र ।

पूर्वोक्त-मंत्रोंमें निम्नलिखित रुद्र शिल्पिवर्गके आ गये हैं—

१. सूतः = सारथी, रथ चलानेवाला, घोड़ोंकी शिक्षा
देनेवाला, भाट और वीरोंकी कथाओंकी सुनानेवाला ।

२-४. क्षत्ता [२६], तक्ष्ता [२७], रथकारः [२७] =
वटई, तख्ताण, रथ बनानेवाला, लकड़ीका काम करने-
वाला [२६]

५-६. धनुष्कृत्, ह्युष्कृत् = धनुष्य और बाण बनाने-
वाला कारीगर [४६]

७. कर्मारः = लुहार, लोहेका अथवा धातुका कार्य
करनेवाला [२७]

८. कुलालः = कुम्हार [२७]

९. निषादः = जंगलमें रहनेवाला, जंगली आदमी,
सभामें [नि-साद] सबसे नीचे बैठने योग्य [२७]

१०. पुंजि-ष्ठ = टोलियां बनाकर रहनेवाले लोग [२७]

११. गिरि-चरः [२२] गिरिशयः [२९] गिरिशन्त
[२] पहाडियोंपर घूमनेवाला, पहाड़ी लोग ।

१२. उत्तरण, प्रतरण, तार = नदीके पार करानेवाला,
नदीपार करानेमें कुशल [४२]

१३. अहन्तिः सूतः = हननसे बचानेवाला सूत [१८]

ये नाम प्रायः कारीगरोंके तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवालों
के वाचक हैं । अर्थात् शूद्रों के वाचक हैं । शूद्रोंमें जो कारीगरी
कर नहीं सकते, वे परिचर्या, सेवा शुश्रूषा करके अपनी आजीवि-
का करते हैं, उनके नाम उपर्युक्त शूद्रमंत्रों में ये हैं—

१४. परि-चरः — परिचारक, नौकर, सेवक, परिचर्या करने-
वाले [१२]

१५. नि-चेरुः = नौकरी करनेवाला, नीचे के स्थानमें
रहनेयोग्य [२०]

१६. जघन्यः — हीन, अन्त्यज, नीच वृत्तिका मनुष्य, अधः-
पतित मनुष्य [३२]

ये नाम शूद्रवर्ग के हैं । इनमें 'परिचर' नाम परिचर्या करने-
वाले का स्पष्ट है । लुहार, वटई आदि के नाम भी सब को
मालूम है । शूद्रों में दो भेद हैं, एक सच्छूद्र कहलाते हैं । जो
कारीगरोंके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करके निर्वाह करते हैं
और दूसरे असच्छूद्र हैं; जो सेवा करके आजीविका प्राप्त करते हैं ।
इन दोनों प्रकारके शूद्रों का वर्णन पूर्वोक्त शब्दोंद्वारा हुआ है ।

यहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों
वर्गोंके अर्थात् ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर इन चार
प्रकार के व्यवसायियों के नाम रुद्र के नामों में दीखते हैं । वे
सब रुद्र के रूप हैं । रुद्रदेवता इन रूपों में इस भूमिपर विचर

रही है । रुद्रदेवता की भेट करनी हो, तो इन रूपों में रुद्र का
दर्शन हो सकता है । रुद्र इन नाना रूपों में इस भूमिपर विचर
रहा है । रुद्रदेवता के भक्त अपनी उपास्य देवता का दर्शन करें ।
वेद ने रुद्रदेवता का इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है ।
पाठक इस का स्वीकार करें ।

पाठक यह जानते हैं कि, 'रुद्र' उसी अद्वितीय देव का
नाम है, जिसको 'पुरुष, नारायण, अग्नि, इन्द्र' आदि अनेक
नाम दिये गये हैं ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्

बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद् वैश्यः

पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ [ऋ० १०।१०।१२]

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंके लोग ये
सब परमात्माके क्रमशः सिर, बाहू, पेट या जंघा तथा पांव हैं ।
अर्थात् चारों वर्ण मिलकर परमात्मा का शरीर है । परमात्मा के
शरीरके ये चार अवयव हैं । इस परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म,
पुरुष, नारायण या रुद्र आदि नामों से पुकारते हैं । रुद्र और
नारायण एक ही देव है । एक ही देवताके ये दो नाम हैं ।
इसलिये जो वर्णन नारायणपुरुष का पुरुषसूक्त में हुआ है, वही
वर्णन रुद्र का विस्तार से रुद्रसूक्त में दिखाई दिया, तो वह उचित
ही है ।

यहां पाठक देखें कि, पुरुषसूक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप से
है, वही वर्णन रुद्रसूक्त में विस्तार से है । पुरुषसूक्त में पुरुष-
नारायण-देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये लोग
अवयव हैं, ऐसा कहा है और रुद्रसूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र वर्गों के कई नाम गिनाये हैं । अर्थात् पुरुषसूक्त का यह
विस्तार से स्पष्टीकरण है । इस रुद्रसूक्तमें ये रुद्र के रूप हैं, ऐसा
कहा है; और इन रुद्र को नमस्कार किया है । ये उपास्य और
संसेव्य हैं, ऐसा यहां बताया है ।

मानवों को जो परमात्मा संसेव्य है, वह ज्ञानी, शूर, व्यापारी
और सेवक रूप से इस भूमिपर विचरनेवाला ही परमात्मा है ।
यह बात इस रुद्रसूक्त के मनन से सिद्ध हो रही है । परमात्मा
सब रूपों में इस भूमि पर विचर रहा है, इन में मानवों के रूप
भी हैं । हमें परमात्मा की सेवा करके कृतकृत्य बनना है, तो
हमें इन मानवों की-जनतारूपी जनार्दन की सेवा करना उचित
है । वेदका यही धर्म है, पर आज मानवों की सेवा अपनी

कृतकृत्यता के लिये करने का मात्र समाज से दूर हुआ है और अन्याय्य समाप्तनार्थ प्रवर्तित हुई है। वैदिक धर्म से जनता कितनी दूर जा रही है, इसका विचार यहाँ उस विवेक से हो सकता है।

चार वर्णों के रुद्र।

चार वर्णों के चार वर्गों में जो रुद्र होते हैं, उनकी गणना उरर के लेख में की है, परन्तु वहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य ये नाम नहीं आये हैं। इसलिये पाठकों के मनमें संदेह हो सकता है कि, ये नाम चार वर्णों के कैसे माने जायेंगे? इस शंकाका निवारण मनुर्वेदकी मैत्रायणी-संहिता में किया है, वह मन्त्र मग एवं देखिये—

नमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्येभ्यश्च वो नमः।

नमः सूतेभ्यो विदयेभ्यश्च वो नमः॥

(मैत्रायणी सं० २।१।५)

' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मून संवक लों को मैं प्रणाम करता हूँ। ' वहाँ मूद नाम नहीं है, पर 'मून' नाम है, जो मूद का वाचक है। अन्य तीन नाम हैं। इस से सिद्ध होता है कि, चारों वर्णों के लोग रुद्र देवताके रूप हैं। इसलिये इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्वक चार वर्णों के रुद्रों में ही संसृज जनता समाप्त नहीं होगी है। जिनको दुष्ट डाकू आदि कहा जाता है, उन रूपों में ही त्वदेवता हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं, देखिये—

आततायी वर्ग के रुद्र।

१. आततायी = घातगत करनेवाला [१०]

धनुष्य सज्ज करके हमला करनेवाला घातक।

२-५. स्तेनालां पतिः [२०], तक्षरागां पतिः [२१],

सुप्तायां पतिः [१९], स्वाधूनां पतिः [२१] =

चोर, डाकू, लुटेरे, ठगनेवाले।

६-८. वज्रद [२१], परिवज्रद [२१] = घोरवज्र,

प्रेषी, मज्जा, कपटी, छद्म करनेवाला।

९. लोप्यः = नियमों का लोप करनेवाला, नियमों का उन्मूलन करनेवाला [४५]।

१०. नृक चारु = राजा के समक्ष दुष्ट दृष्टि से प्रमग करनेवाला [२१]

ये नाम चोर, डाकू, लुटेरे, आततायी दुष्टोंके हैं। निःसंदेह ये दुष्ट भववत्ते मानवों के वाचक हैं। परन्तु ये भी रुद्र के ही रूप हैं। जिस तरह जानदार ब्राह्मण, मय के पानन करनेवाले क्षत्रिय, सब के पोषणकर्ता वैश्य और मयकी सहायनार्थ कर्म करनेवाले शूद्र रुद्रके रूप हैं, उसी तरह चोरी करके लोगों को छेदनेवाले भी रुद्र के ही रूप हैं।

पाठकों की यह मानने के लिये बड़ा कठिन कार्य है। चोर भी परमात्मा का अंश है। क्या यह सत्य नहीं है? भगवद्गीता में कहा है कि—

मम एव अंशः जीवलोक जीवभूतः सनातनः।

[भ. गी. १५।७]

' मेरा ही सनातन एक अंश जीवलोकमें जीव होता है। ' यदि मानवों का जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा जन्मी योगियों का जीव परमात्मा का अंश है, वैसा ही दुष्ट दृष्टियों का भी जीव परमात्मा का ही अंश है। जीवमात्र परमात्मा का अंश है, यह जैसा भगवद्गीता में कहा है, वैसा ही वेद में— पुण्यसूक्त में भी कहा है। पुण्य का एक अंश इस विश्वमें बारंबार जन्मता है, यह बात पुण्यसूक्त में कही है। अस्तु, इस तरह चार वर्णोंके मानवों का जीव जैसा परमात्मा का अंश है, वैसा ही चोर, डाकू, लुटेरे दुष्टों का भी जीव परमात्मा का ही अंश है। तत्त्वतः सब की एकता है।

इसी तरह आत्म में मूर्त्य का अंश, जिज्ञा में जल का अंश, नासिकामें पृथ्वीका अंश और सन्यान्त्र इंद्रियों में और अवयवों में सन्यान्त्र देवताओं के अंश आकर बसे हैं। ये जैसे सगुण्यके देह में बसे हैं, वैसे ही दुष्ट दुर्जनोके देहों में भी बसे हैं। देवताओं के अंशों के निवास की दृष्टि से भी सब मानवों की, सब प्राणियों की समता है। इस गतिसे ३३ देवताओं के अंश और परमात्मा का अंश शरीर में आकर रहे हैं, इस दृष्टि से सब के देह समान हैं। प्रत्येक देह में ३३ देवताओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता है। देह सज्जन का हो या दुर्जन का, उसमें परमात्माके अंशके साथ देवताओं के अंश रहने ही हैं।

अतः वेद का कथन यह है कि, जिस तरह चार वर्णों में विद्यमान जनता संश्लेष्य है, उसी तरह चोर, डाकू आदि भी वैसे ही संश्लेष्य हैं। पर सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों की भेदा अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन दुष्ट मनस्वी

दृष्टता उन के शारीरिक और मानसिक विकृति के कारण होती है।

सेवा उसकी करना चाहिये, जिस के लिये सेवाकी आवश्यकता है। जैसे किसीको सर्दी लगती हो, तो उसको कंबल देना चाहिये, प्यासेको जल, भूखेको अन्न, रोगीको दवा आदि देना सेवा है। जो नृम है, उसको अन्न देना सेवा नहीं है। सर्वत्र न्यूनता, हीनता, विकृतता की पूर्ति के लिये ही सेवा हुआ करती है। रोगी-की सेवा शुश्रूषा उसमें उत्पन्न विकार अथवा न्यूनता को दूर करने के लिये की जानी चाहिये। इसी तरह चोर, डाकू, आततायी, लुटेरे, ठग, कपटी आदि जो गुनहगार हैं, वे यकृत, छोहा या मस्तिष्क की विकृतिके कारण अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकीय दोषों के कारण गुनाह करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। देखिये, यकृत विगडनेसे मस्तिष्क विगडता है और क्रोध प्रकृति बनती है, जिसका परिणाम खून करने तक होता है। दारिद्र्य के कारण तृप्त हुआ मनुष्य चोरी की ओर झुकता है। इसी तरह अन्यान्य कुप्रवृत्तियों के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय विकृतियाँ उत्पन्न होनी हैं। इसलिये जैसे ज्वर के रोगी चिकित्सा-द्वारा संश्लेष्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, खूनी, आततायी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय चिकित्सासे सेवा करनेयोग्य हैं।

आजकल इन चोर, डाकू आदिकोंको जेलखानेमें बंद करते हैं, कोठोंसे मारते हैं अथवा खुनियोंको फांसी देते हैं। पर वेद कहता है कि, ये भी वैसे ही रुद्रके अवतार हैं, जैसे उत्तम ब्राह्मण और श्रेष्ठ लत्रिय। अतः ये भी सेवाके योग्य हैं। उनकी सेवा करके जिन दोषों के कारण उनमें कुप्रवृत्तियाँ उठीं, उनको दूर करके उनकी तनदुरुस्ती अथवा मनदुरुस्ती करनी चाहिये। सदैक्यवादकी भूमिकाके अनुकूल और वेदके द्वारा कथित उपदेशके अनुसार चोर भी ईश्वरका रूप है और वह भी सज्जनके समान ही सेवाके योग्य है। यदि ठीक तरह इस ईश्वरके रूपकी सेवा होगी, तो जो उस ईश्वरके रूपमें अप्रसन्नता थी, वहाँ सुप्रसन्नता होगी और वेही लोग समाजमें प्रसन्नता बढावेंगे। सदैक्यवादसे अर्थात् वैदिक दृष्टिकोण धारण करनेसे इस तरह चोर और डाकू भी दिव्य भावप्रकाशनका अवसर मिलनेसे देवत्वको प्रकट कर सकते हैं। सेवा तो अप्रसन्नकी प्रसन्नता करनेके लिये ही की जाती है। इस विषयमें अधिक आगे लिखा जायगा। यहाँ किंचित् दिग्दर्शनमात्र लिखना पर्याप्त है।

यहांतक मानवी प्राणियोंके रुद्रके रूपों का वर्णन हुआ, अब अन्य प्राणियों के रूपों में जो रुद्र का अवतरण हुआ है, उस विषय में देखिये—

प्राणियों में रुद्र के रूप।

१. अश्वः = घोडा [२४]
२. श्वा = कुत्ता [२८]
३. ब्रज्यः = बज्र अर्थात् ग्वालों के बाड़ोंमें पालनेयोग्य गौ आदि पशु [४४]
४. गोष्ठ्यः = गोशालामें पालनेयोग्य गौ आदि पशु [४४]
५. शीभ्यः = बैल आदि गतिमान् पशु [३१]
६. गेह्यः = घरोंमें पालनेयोग्य पशु, अर्थात् गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, चिल्ली आदि पशु [४४]
७. किरिकः = किरिः = सूअर, सूकर [४६]
८. तल्प्यः = बिछोना, चारपाई, खटिया, तकिया आदि में जो कृमिकीट होते हैं, जिनको खटमल आदि नाम हैं, वे कृमि [४४]
९. रेण्यः = हिंसक कृमिकीट अथवा जीव [३९]
१०. गह्वरेष्टः = घन जंगलों में, पहाड़ों की गुफा में रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि पशु [४४], गुहा में रहनेवाले मनुष्य।
११. इरिण्यः = उजाड़ मैदान में, रेतिले स्थानमें, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वैसे भूमि में रहनेवाले, प्राणी अथवा कृमि [४३]
१२. सिकत्यः = रेतिले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा कृमिकीट [४३]
१३. किंशिलः = पत्थरोंवाले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा जीव [४३]
- १४-१५. पांसव्यः, रजस्यः = घूली में रहनेवाले जीवजन्तु [४५]
- १६-१७. ऊर्व्यः [४५], उर्वर्यः [३३], = उपजाऊ भूमिमें रहनेवाले जीव।
१८. खल्यः = खलिधान में जो जीव रहते हैं [३३]
१९. सूर्व्यः = [सु-ऊर्व्यः], उत्तम उपजाऊ भूमि में होनेवाला जीव [४५]
- २०-२१. शुष्यः [४५], अवर्ष्यः, [३८], = शुष्क स्थानमें, वर्षा न होनेवाली भूमिमें होनेवाले जीवजन्तु।

२२-२३. हरित्यः [४५], वर्ण्यः [३८] = हरेभरे
स्थानमें रहनेवाले, वर्णके स्थानमें होनेवाले जीवजन्तु।

२४. अवष्ट्यः = छोटे तालाब में रहनेवाले जीव [३८]

२५. उलप्यः = घास जहां लगता है, ऐसे स्थान में
होनेवाले कृमि [४५]

२६. शष्प्यः = कोमल घासके ऊपर रहनेवाले कृमि [४२]

२७-२८. पर्णः, पर्णशब्दः = पत्तोंपर रहनेवाले जीव-
जन्तु [४६]

२९-३०. पथ्यः [३७], प्रपथ्यः [४३], = मार्गों
पर रहनेवाले जीव, मार्गोंके रक्षक।

३१. नीप्यः = पहाड़के निम्न स्थानमें रहनेवाले प्राणी [३७]
अथवा पहाड़ियों की तराईपर निवास करनेवाले मनुष्य।

३२. आतप्यः = धूपमें रहनेवाले प्राणी [३८]

३३. वात्यः = वायुरूप में रहनेवाले प्राणी [३९]

३४. व्रीह्यः = शुष्क अन्नरूप में रहनेवाले [३८]

३५. मेढ्यः = मेघ में रहनेवाले प्राणी [३८]

३६-३७. काट्यः [३७, ४४], कूप्यः [३८] = कुवें
में रहनेवाले प्राणी, कूप के पास रहनेवाले मनुष्य।

३८-४३. कुल्यः [३७], कूल्यः [४२] = जल-
प्रवाहमें अथवा प्रवाहके समीप रहनेवाले प्राणी, जलप्रवाह
के पास रहनेवाले मनुष्य।

४९. सरस्यः = तालाब के समीप अथवा तालाब में
रहनेवाले जीव या मानव [३७]

४०. नादयः = नदी में अथवा नदीके समीप रहनेवाले
जीव या मानव [३९, ३७]

४१. चैशान्तः = छोटे तालाबमें रहनेवाले जीव [३७]
अथवा मनुष्य।

४२. तीर्य्यः = तीर्थस्थान में रहनेवाले [४२], ये
तीर्थानि प्रचरन्ति (६१) = जो तीर्थों में बिचरते
हैं, यात्री।

४३. ऊर्म्यः = लहरों में रहनेवाले [३९]

४४. प्रवाह्यः = प्रवाह में रहनेवाले [३९]

४५. पार्यः = परतीर में रहनेवाले [४२]

४६. अचार्यः = नदीके इधरके तीरपर रहनेवाले [४२]

४७. फेन्यः = जलके फेनमें रहनेवाले [४२]

४८. द्वीप्यः = द्वीपमें रहनेवाले, टापूमें रहनेवाले [३९]

४९. निवेप्यः = पानीके भंवरमें रहनेवाले [४४]

५०. क्षयणः = जहां पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थानमें
रहनेवाले [४३]

ये सब रुद्र जलस्थानोंमें रहनेवाले प्राणियोंके रूप हैं। और
देखिये—

५१. हृदय्यः = हृदयमें रहनेवाले (४४), हृदयको
प्रिय लगानेवाले स्थानमें रहनेवाले।

५२. वास्तुपः = घरोंका संरक्षण करनेवाले [३९]
पइरेदार।

५३. वास्तव्यः = घरोंमें रहनेवाले [३९]

‘ वास्तव्य तथा वास्तुप ’ ये दो पद सर्वसाधारण मानव-
जातिके वाचक हो सकते हैं। क्योंकि प्रायः मानव घरोंमें रहते
और घरोंकी रक्षा करते हैं।

सर्वसाधारण रुद्र ।

१. उपवीति = यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करने-
वाले [१७]

२. उष्णीषी = पगड़ी अथवा साफा धारण करनेवाले [२२]

३. हिरण्यबाहुः = बाहुओंपर सुवर्णभूषण धारण
करनेवाले [१७]

४. कपर्दी = जटा अथवा शिखा धारण करनेवाले [२९, ४८]

५. व्युसकेशः = जिनके बाल कटे हैं, हजामत बनाये
हुए [२९], विशिखासः [५९] = शिखा न रखने-
वाले, सिर सुंडन करनेवाले।

६. सोम्यः = शान्त [३९]

७. याम्यः = नियममें रहनेवाले [३३]

८. क्षेम्यः = आराम देनेवाले [३३], घरमें रहनेवाले,

९-११. आशु, शीघ्र्य, अजिर = यात्रिता करने-
वाले [३९]

१२-१९. महान् [२६], सघृह [३०], पूर्वज [३२],
ज्येष्ठ [३२], अग्न्य [३०], प्रथम [३०], वृहत्
[३०], वर्षीयस् [३०], वृद्ध [३९], = वडा, ज्येष्ठ,
श्रेष्ठ, पूर्वज।

२०-२६. अर्मक [२६], हृष्य [३०], चामन [३०],
मध्यम [३२], अपरज [३०], कनिष्ठ, [३२]
अवसान्य [३३] = छोटा, कनिष्ठ, बालक, निम्न,

२७. बुध्न्य = लह में रहनेवाला [३२]

२८. अप्रगल्भ = अज्ञानी [३२]

२९-३०. ताम्र, अरुण [३९] = विलोहित [७, ५२, ५८] वभ्रु [६], सर्पिज्जर [१७] लाल रंगवाले,

३१. आक्रन्दयन्, उच्चैर्घोषः = गर्जना करनेवाला [१९]

३२. स्वपत् = सोनेवाला [२३]

३३. जाग्रत् = जागनेवाला [१६]

३४. शयानः = लेटनेवाला [२३]

३५. आसीनः = बैठनेवाला [२३]

३६. तिष्ठत् = खड़ा रहनेवाला [२३]

३७. धावत् = दौड़नेवाला [२३]

यहां नानाविध प्राणियों के नाम हैं, तथापि इनमें कईपद मानवप्राणियोंके भी वाचक हो सकते हैं, जैसा देखिये- गव्हरेष्ठ [४४] यह पद सिंहव्याघ्रादि जंगली जानवरों का वाचक करके ऊपर दिया है, पर इस पदका अर्थ 'गुहा में रहनेवाला मानव' भी हो सकता है। जो गुहामें रहता है, वह गव्हरेष्ठ है। इसी तरह 'नीप्य' = [३७] पहाड़ की तराई पर रहनेवाला' यह मानव भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों की तराई पर मनुष्य भी रहते हैं। 'कूल्य' [४२] = नदीतीरपर रहनेवाला यह जैसा मानव, वैसाही अन्य प्राणी भी होना संभव है। इसी तरह अन्ततक समझना उचित है। ये पद प्राणियोंके वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य हों अथवा अन्य हों। ये सब रुद्रदेवता के रूप हैं।

वास्तुपः— [३९] यह पद घरोंकी सुरक्षा के लिये जो पहरेदार होते हैं, उन का वाचक है। आगे 'उपवीति' [१७] आदि शब्द मानवों के ही वाचक हैं। व्युप्तकेश [हजामत किये हुए], विशिखासः [शिखारहित, संन्यासी] ये सब निःसंदेह मानवही हैं।

इस के आगे [३२-३७] जागनेवाले, सोनेवाले, लेटनेवाले, बैठनेवाले, दौड़नेवाले ये सब जाति के प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राणी इन क्रियाओं को करते हैं।

१२. ते २६ तकके शब्द भी बालक-वृद्ध, जवान-तरुण, मध्यम-कनिष्ठ आदि अवस्थाओं के वाचक हैं, अतः ये पद सब प्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः इन अवस्थाओंमें रहनेवाले सभी प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं। बालक, तरुण, वृद्ध ये सब रुद्र हैं, अर्थात् सभी प्राणी रुद्र हैं।

यहां प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात् सब अवस्थाओं में विद्यमान सब प्राणी रुद्रदेवता के रूप हैं, यह यहां सिद्ध हुआ। पशुपक्षी, मानव, कृमिकीट, पतंग सभी रुद्र के रूप हैं। इसी तरह सूक्ष्म कृमि भी रुद्र हैं, जो जलों और अन्नोद्धार मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी भयानकता प्रसिद्ध है—

सूक्ष्म रुद्र।

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्।

(वा. १६-६२)

जो अन्नों में तथा जलमें रहते हैं और अन्न खानेवालों तथा जल पीनेवालों में नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, ये भी सूक्ष्म रोगकृमि रुद्र के रूप हैं।

वृक्षरूपी रुद्र।

१. वृक्ष (४०) = वृक्ष, पेड़, वनस्पति।

२. हरिकेश (३०) = हरे रंगवाले पत्तेरूपी केश जिनको होते हैं, ऐसे।

इस तरह वृक्षवनस्पति भी रुद्र के रूप हैं।

ईश्वरवाचक रुद्र।

अब ईश्वरको इस रुद्रसूक्तमें 'विश्वरूप' कहा है। क्योंकि जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को कहाँ तक गिना जाय? एक बार 'विश्वरूप' कहा, तो उसमें सब रूप आ गये, इसलिये ये नाम देखिये—

१. विश्वरूपः (२५) = विश्वका रूप धारण करनेवाला,

२. विरूप (२५) = विविध रूप धारण करनेवाला,

३. भव (२८) = सबका उत्पादक,

४. शर्व (२८) = प्रलयकर्ता,

५. भगवः, ईशानः (४३) = भगवान्, ईश्वर,

६. भवस्य हेतिः (१८) = संसार के दुःखों को दूर करने का साधन।

ईश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये निम्न लिखित पद उस में सार्थ होते हैं—

कल्याणकारी रुद्र।

३८-४०. शिव, शिवतर (४१), शिवतम (५१) = कल्याण करनेवाला।

४१-४२. शंभु, शंकर (४१) = शांति करनेवाला ।

४३-४४. मयोभव, मयस्कर (४१) = सुख देनेवाला ।

४५. अघोर (२) = जो भयानक नहीं है, जो शान्त है ।

४६. सुमंगल (६) = जो मंगल है ।

४७. शंशु (४०) = शांतिमुख का दाता ।

४८. मीढुष्टम (५१) = सुखदाता ।

४९. त्विर्षामत् (१७) = तेजस्वी ।

५०. विद्युत् (३८) = विजली के समान तेजस्वी ।

५१-५२. शिपिविष्ट, सहस्राक्षः (२९) = सहस्रों किरणों से युक्त, तेजस्वी ।

यहाँ तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों को पता लग सकता है कि, तमाम विश्वरूप ही परमेश्वर का रूप है, इस रूप में सब रूप आ गये । सूर्य चंद्रके रूप, जल, पृथ्वी, अग्नि, विद्युत् के रूप, सब प्राणियों के रूप, सब जन्तुओं के रूप इसमें आ गये हैं ।

स्थावर-जंगम में राज्ययन्त्र के कर्मचारी, राजा, मन्त्री, नाना प्रकार के ओहदेदार, प्रजाजन, सैनिक, योद्धा, क्षत्रिय, ब्रिह्म, बालक, वृद्ध, तरुण, पशुपक्षी आदि सब आते हैं, जो परमात्मा के ही रूप हैं । यही तो सदैव्यवादद्वारा बताया जा रहा है । इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्ययन्त्र का अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है । सब राज्य-यन्त्र ईश्वर का स्वरूप है । इस विषय में इस यजुर्वेद के रुद्राध्यायद्वारा जो गूढ़ उपदेश दिया है, वह इस लेख में प्रकट करना है ।

रुद्रदेवता संहार की देवता है, पर वह संहार जनता की मलाई करने के उद्देश्य में होता है । इसलिये यह रुद्रदेवता संघटना का कार्य भी करती है । इस देवताद्वारा जो संहार होता है, वह संघटना के लिये ही होता है । इस लिये रुद्रदेवता संघटना के लिये सहायक देवता है, यह बात यहाँ भूलनी नहीं चाहिये ।

रुद्रदेवता ईश्वर का ही रूप है । ईश्वर संहारकारी है, वैसा रचनाकारी भी है । इसलिये जन्म और मृत्यु ये दोनों उसी के रूप हैं । इसलिये संहार से घबराना योग्य नहीं है । जंगल तोड़ने के बाद उस लकड़ी से घर बनते हैं, अर्थात् वृक्षों का तोड़ना घरों के बनाने का सहायक है । इसी तरह संहार आगामी रचना के लिये आवश्यक ही है ।

या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी ।
शिवा रुतस्य भेषजी तथा नो मृड जीवसे ॥

(वा० य० १६।४९)

जिघांसद्भ्यः ॥ २१ ॥ क्षयणाय च ॥ २३ ॥

(वा० य० १६)

रुद्र की दो तनुएँ हैं । एक ' घोरा ' तनु और दूसरी ' शिवा ' तनु । रुद्र का घोर कर्म करनेवाला एक शरीर है और कल्याण-कारक कर्म करनेवाला दूसरी शरीर है । इसीलिये इस रुद्र को जैसे ' शिव ' कहते हैं, वैसे ही ' क्रूर ' भी कहते हैं । अस्तु । इस से ज्ञात हो सकता है कि, इस देवता के भिन्न से जैसे विघटना के, तोड़ने के कार्यों का विधान है, वैसे ही संघटना के, संगठन के कार्यों का भी उल्लेख है । शत्रु के साथ लड़ना और उस का नाश करना, इसका एक विघटनाका कार्य है और राष्ट्र की घटना करना इस का दूसरा संघटनाका कार्य है । यह दूसरा कार्य अब बताना है ।

वा० यजु० के अ० १६, मं० २५ में " नमो गणेश्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः, नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः " कहा है । यह गणपति-संस्था की महत्त्व की बात है । गणपतिके सहस्रनामों से ' गण, गणेश, गणपति, गण-मण्डल, गणमण्डलाध्यक्ष, महागणपति ' आदि पद हैं । ये भी यहाँ देखने आवश्यक हैं । यही गणपति-संस्था रुद्र की शासनसंस्था में प्रधान कार्य करनेवाली संस्था है । गण और व्रात ये दो इन के संघटना के मूल भाग हैं ।

गण और व्रात ।

' व्रात ' पालन करनेवालों के संघ का नाम ' व्रात ' है और जो केवल एकत्र गिनाये गये हैं, उन का नाम ' गण ' है । ' गण ' संख्याने ' घातु ' से ' गण ' शब्द बनता है, अतः इस का अर्थ जिनकी संख्या निश्चित की गयी है, जो गिने हैं, जिनकी गणना की गयी है, ऐसा होता है और एक व्रातसे, एक नियम से, एक उद्देश्य तथा एक ध्येय के कारण जो इकट्ठे कार्य कर रहे हैं, वे ' व्रात ' हैं । तीसरा एक संघटना बतानेवाला पद इस रुद्राध्याय में है, वह है ' पुञ्जिष्ठ ' अर्थात् पुञ्ज करके रहनेवाले, अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले । ' पुञ्ज ' का अर्थ एकत्र मिलकर रहना है । रुद्रसंघटना के ये तीन भेद हैं ।

वेदमें ' संभृति ' शब्द (वा. य. अ. ४०।९-११ में) आया है । कारीगरों की संघटना (व्यवसाय करनेवाली मंडली =

‘कंपनी’) के अर्थ में यह पद है। ‘संभूति, संभवन, संभूयसमुत्थान’ आदि अनेक पद मिलकर व्यवसाय करने के अर्थ में भारतीय अर्थशास्त्र में प्रचलित हुए हैं। अनेक लोगोंने मिलकर बहुत धन इकट्ठा करके बड़ा व्यापारव्यवहार करने के अर्थ में ये पद प्राचीन काल से प्रयुक्त होते हैं। स्मृतियों और अर्थशास्त्र में इस तरह की संघटना के विषय में विस्तारपूर्वक उल्लेख है। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में उक्त ‘संभूति, संभव’ ये पद नानवों के सांघिक जीवनविषयक व्यवहारके लिये आये हैं। पर रुद्राध्याय में इस पदका प्रयोग नहीं है, इसलिये हम यहाँ इस पदका विचार नहीं करेंगे।

गण, व्रात और पुंज ये तीन पद रुद्र की संघटना के लिये इस रुद्राध्याय में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिये इनका विचार हम यहाँ करेंगे।

१. ‘गण’ पदसे ‘गणना किये गये, गिने हुए लोग,’

२. ‘व्रात’ पद से ‘एक व्रात का पालन करनेवाले लोग,’ और—

३. ‘पुंज’ पदसे ‘एक जातिके लोग’ बोधित होते हैं।

जनगणना करनेकी बात ‘गण’ पदसे बोधित होती है। रुद्रकी शासनसंस्थामें जनकी गणना की जाती थी, यह इससे सूचित होता है। बिना गणना किये ‘गण’ बन ही नहीं सकते। इसलिये जहाँ गणोंका राज्य होता है, वहाँ जनगणना अवश्य होती है। महादेवके भूतगण प्रसिद्ध हैं। इन भूतगणोंमें जनगणना की जाती थी। ये ही गण रुद्रशासनमें प्रमुख घटक माने गये हैं।

एक नियमका पालन करनेवाले, एक कार्य करनेवाले, एक सदेशसे संघटित हुए, एक ध्येयकी माननेवाले जो लोग होंगे, उनके समूहका नाम ‘व्रात’ है। कर्मव्यवसायसे, व्यापार-व्यवहारसे ये व्रात नामक संघ निर्माण होते हैं। सैनिकोंके समूहों के भी ये नाम मस्तसूक्तोंमें प्रसिद्ध हैं। एक ही सदेशसे एक ही कर्ममें लगनेके कारण इनमें सांघिक बल बड़ा बढा रहता है।

पूर्वोक्त रुद्रसूक्तमें ‘गण, गणपति, व्रात, व्रातपति’ ऐसे पद आये हैं। अर्थात् इन संघोंका एक अध्यक्ष भी रहता है। इस अध्यक्ष का कार्य अपने संघका हित करना होता है। (आजकल Union, Guild आदि धर्मजीवी लोगोंके संघ और उनके अध्यक्ष रहते हैं, वैसे ही यहाँ ये दाखते हैं।)

उससे पूर्व कहा है, ‘गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल’ ऐसे संघोंसे छोटे और मोटे संघ हुआ करते हैं। इसी तरह ‘गणेश, गणपति, गणमण्डलेश, गणमहामण्डलाधिपति, महागणपति’ आदि नाम गणपतिसहस्रनामोंमें संघाधिपतियोंके दिये हैं। इससे इनके कर्तव्योंका ज्ञान हो सकता है और ये संघ अपने संघमें रहनेवाले लोगोंके लिये क्या कार्य करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामोंके मननसे हो सकता है।

‘पुंज’ के लिये ‘पुंजपति’ नहीं है। ‘पुंजिष्ठ’ पद ही है। अर्थात् इस नामके संघमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था। ये संघके सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबंध किया करते थे।

पुंज के सदस्य इकट्ठे होते हैं और वे सबके सब अपना संघ का हित या प्रबंध करने के लिये जो कुछ करना होगा वह कर लेते हैं। इनके नाम से यह सिद्ध होता है कि, ये संघशासक हैं। इन संघशासकों में कोई एक मुखिया नहीं होता। अतः ये पूरे पूरे ‘समाजशासक’ होते हैं। इस पुंजव्यवस्था से गण और व्रात की व्यवस्थामें कुछ भिन्नता है। पाठक इस भेद को ध्यान में अवश्य धारण करें। पुंज का जाति के साथ संबंध है और ऐसा जातीय समाजशासन इस भरतखण्ड में कई जातियों में प्राचीन काल से इस समय तक प्रचलित है।

ये गण और व्रात संघ कार्य, व्यवहार, धंधा, उद्योग, सिद्धान्त या ध्येय के साथ संबंधित हैं। पुंज के समान जाति के या कुल के साथ संबंधित नहीं हैं। इसीलिये गण और व्रातके पूर्व दूसरे व्यवसायों का वाचक कोई पद अवश्य रखना चाहिये, तब इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरह ध्यानमें आ सकती है। वा० यजुर्वेदके १६ वें अध्यायमें ऐसे अनेक धंधोंके पद हैं, उनको इस के साथ जोड़ दें। देखिये, इससे ये संघ सिद्ध होते हैं—

धंधा

भिषक् (वैद्य)

वणिक् (वैश्य)

क्षत्ता (बडई)

तक्षा (तर्खान)

रथकार (रथ बनानेवाला) रथकारगण (गाड़ी बनानेवालों का संघ)

कुलाल (कुम्हार) कुलालगण (कुम्हारों का संघ)

इस तरह कार्यव्यवहार करनेवाले धन्धेवालों के गण होते थे और गते लगाकर, नियम बांधकर एक ध्येय से प्रेरित होकर

संघ

भिषगण (वैद्यों का संघ)

वणिग्गण (व्यापारियों का संघ)

क्षत्रगण (बटइयों का संघ)

तक्षगण (तर्खानों का संघ)

जो संघ बनते थे, वे 'व्रात' कहलाते थे। उतने नियमों का, उतनी शक्तोंका ही बन्धन उन व्रातनामक संघवालोंपर रहता था। व्रात संघके सदस्य अन्य व्यवहारके लिये स्वतंत्र समझे जाते थे। 'गण' व्यवस्थामें हर एक सदस्यपर अन्य सदस्योंके हिताहितकी जिम्मेवारी पूर्णतया रहती थी, पर 'व्रात' व्यवस्थामें उतने निश्चित व्रातकी मर्यादा तक की ही यह जिम्मेवारी रहती थी। गणमें उत्तरदायित्व अधिक और व्रातमें नियमानुकूल मर्यादित रहता था। इस कारण गणमें प्रविष्ट होनेवालोंको लाभ भी अधिक होते थे और व्रातमें उसकी अपेक्षासे लाभ भी कम होते थे।

विचार करनेसे पता चलता है कि, गणसंस्थामें संमिलित होनेवाले सदस्योंका हित करनेका पूर्णतासे उत्तरदायित्व गणके अधिष्ठातापर रहता था। इसलिये गणेश अर्थात् गणके अधिष्ठाताको तथा गणपति अर्थात् गणके पालनकर्ताको गणके प्रत्येक सदस्यके हितकी सब जिम्मेवारी उठानी पड़ती थी। अर्थात् गणमें प्रविष्ट सदस्य बीमार हुआ, युद्धमें जखमी हुआ, किसी अन्य आपत्तिमें फँसा, तो ऐसी सब आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये उपबन्ध करनेका कार्य गणपतिको करना पड़ता था। यह भाव निम्नलिखित नामोंसे ज्ञात होता है— 'गणभीतिहर, गणदुःखप्रणाशन, गणभीत्यपहारक, गणसौख्यप्रद, गणाभीष्टकर, गणरक्षणकर्ता,' ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं कि गणोंका सब प्रकारसे हित करनेके लिये गणोंके अध्यक्षको अनेक प्रकारका योग्य प्रबंध करना पड़ता था।

'व्रात' के विषयमें जिम्मेवारी थोड़ी होती है। जिस नियम या गतिसे वह व्रात संघटित होता था, उतना ही उत्तरदायित्व संघाधिपतिपर रहता था। अन्य बातोंके विषयमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती थी।

गण व्यवस्थामें छोटीमोटी कई संस्थाएँ थीं, जो निम्नलिखित नामोंसे ज्ञात हो सकती हैं— 'गणप, गणवर, गणेश, गणपति, गणाधीश, गणाग्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणैकराट्, गणाधिराज, गणनायक, गणमण्डलाध्यक्ष' ये पद एक अर्थके वाचक नहीं हैं। प्रत्येक पदमें अधिकारका भेद है और तदनुसार छोटे या बड़े संघका भी वह सूचक है।

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो अनेक गणोंके संप्रोक्त अध्यक्ष होता है। गणनायक वह है, जो गणोंको चलावेवाला है। गणप वह है कि जो गणोंका पालन करता है। ये सब पद गणशासन

की प्रणाली बताते हैं। इन सबका विचार करनेसे इस शासन-सम्बन्धी सब बातोंका पता लग सकता है, पर हमें इस लेखमें गणपतिसंस्थाका पूर्ण विचार करना नहीं है, प्रत्युत श्दशासन-संस्थाका विचार करना है। इसके अन्तर्गत गणपति पद होनेसे गणपतिसंस्थाका थोड़ासा विचार करना आवश्यक हुआ, अतः अनिवार्यसे यह विचार यहां किया है।

अपना प्रकृत विषय ठीक तरह समझमें आनेके लिये यजुर्वेद अ. १६ में आये गण और गणपति का थोड़ासा अधिक विचार करना आवश्यक है। विचार करनेके लिये मान लीजिये कि, 'रथकार-गण' है, अर्थात् गाड़ियाँ बनानेवालोंका एक संघ रुद्रके अधिराज्यमें स्थापन हुआ है। इसका एक अध्यक्ष होगा, जिसका नाम 'रथकार-गणेश' होगा। इस अध्यक्षका प्रथम कर्तव्य है अपने संघमें स्थित सदस्योंकी गणना करना, एक पुस्तकमें अपने सदस्योंके नाम, स्थान तथा उनकी आवश्यकताओंका लेख तैयार करके सुरक्षित रखना। अपने गणको अर्थात् 'संघसदस्यको कार्य न होगा, तो उसको कार्य देना, भोजनका प्रबंध न होगा तो करना, बीमार होनेपर दवाका प्रबंध करना, अर्थात् काम लेना और उसके बदले दाम देना अथवा सुखसाधन देना। इतने वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आयी होगी कि, यह गणव्यवस्था कैसी होनी चाहिये।

'गण-आर्ति-हर' यह नाम इस प्रबंधकी सुव्यवस्था का सूचक है। गणव्यवस्थामें आये सदस्योंकी हरप्रकारकी आपत्तियोंको दूर करना गणनायकका कर्तव्य होता है और वह उसको करना ही पड़ता है। सदस्य कर्म करनेके जिम्मेवार हैं, शेष जिम्मेवारी नायकपर रहती है।

पाठक ऐसी कल्पना करें कि, इस रथकार-गण में १०० सदस्य होंगे, तो उन को उन के करनेयोग्य काम देना, उन से काम करवा लेना और उन को सुखसाधन समय पर देना, यह इस गणसंस्था में अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य है। ऐसा प्रबन्ध करने के लिये देशभर कैसी सुव्यवस्था रखना आवश्यक है, इसका विचार पाठक कर सकते हैं। यह रथकार-संघ के विषय में हुआ।

इस के पश्चात् ऐसे अनेक गणों का 'गण-मण्डल' होता है। जिस में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपकारण गणों का परस्पर सम्मेलन होता है और अनेक 'गणमण्डलों' का मिलकर एक 'महागणमण्डल' हुआ करता है।

हम पूर्वोक्त स्त्राध्यायमें देखेंगे कि, गणमण्डल में रथकार-गण के साथ कौन से अन्य गण संमिलित हो सकते हैं। हमारे विचार से निम्नलिखित कारीगरोंका गणमण्डल रथकार-गणके साथ बन सकता है—(क्षत्तृगण) बड्डियोंका संघ, (तक्षगण) तखियों का संघ, (कर्मागण) लुहारों का संघ, ये और ऐसे एक दूसरेके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कारीगरों के गणोंका मिलकर यह गणमण्डल होगा।

इस गणमण्डल का एक अध्यक्ष होगा। उसका कर्तव्य सब गणों का हित करना होगा। इस तरह सदस्यों का गण, गणों का गणमण्डल और गणमण्डलों का महागणमण्डल होता है। ऐसा संघों का यह जाला देशभर फैला रहता है। यह है गणशासन की आयोजना।

रुद्रसूक्त में जो नाम गिनाये हैं, उन में जो कार्यव्यवहार के वाचक नाम हैं, उन सब के ऐसे गण हैं, ऐसा समझकर इस रुद्रशासनप्रणाली का विचार करना चाहिये। तब वैदिक गण-शासन का महत्त्व ध्यान में आ सकता है। यहाँ प्रत्येक के संघ का स्वतन्त्र विचार करके लेख को व्यर्थ बढाने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र की शासनव्यवस्था की कल्पना ही पाठकों को देना है। ऊपर दिये वर्णन से वह व्यवस्था पाठकों के मन में आ गयी होगी। इस तरह ब्राह्मणवर्ग में कई गण अथवा संघ, क्षत्रियों में अनेक गण अथवा संघ, इसी तरह वैश्य और शूद्रों में भी कार्यव्यवहार तथा व्यवसाय के गण बनाने से यह रुद्र-शासनप्रणाली परिपूर्ण होती है।

राष्ट्र में कोई मनुष्य गणव्यवस्था से बाहर नहीं रहने पाय, जिसके कर्म और व्यवहार की गणना नहीं हुई, ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को उसके करनेके लिये सुयोग्य कार्य मिलना चाहिये और उस कर्म के बदले उसको कर्मफलस्वरूप आवश्यक सुखसाधन प्राप्त होने चाहिये। यह इस गणव्यवस्था का मूल सूत्र है।

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ समाप्त करना चाहिये, कर्म के फलस्वरूप सुखसाधन देना इस शासनव्यवस्था की जिम्मेवारी है। कर्म करनेपर हरएक को आवश्यक सुखसमाधान मिलने ही चाहिये। आवश्यक सुखसाधनों में रहने के लिये सुयोग्य स्थान, भोजन के लिये योग्य और आवश्यक अन्न, पीने के लिये उत्तम जल, ओढ़ने के लिये आवश्यक वस्त्र, बीमारी की निवृत्ति के लिये चिकित्सा के साधन,

घर्मसंस्कार के समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या की पढाईकी व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवश्यक गुरुपदेश आदि का समावेश होना सामाजिक है। जो सदस्य उत्तम वर्गी-सुखील रहेंगे, उनका इस व्यवस्था से कल्याण होगा। पर जो नियममग्न करेंगे, उनको कठोर दण्ड देना भी इस रुद्रशासन के प्रबंधद्वारा ही होता रहता है। उसमें क्षमा नहीं होगी।

रुद्रसूक्त में जो नाम कार्यव्यवहार करनेवालोंके गिनाये हैं, उतने ही कार्यव्यवहार करनेवाले हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी देशविशेषमें इससे न्यून वा अधिक भी कार्यव्यवहार करनेवाले लोग हो सकते हैं। वहाँ की स्थिति के अनुसार न्यून वा अधिक गणों की व्यवस्था होगी। उस स्त्राध्याय के वर्णन में इस रुद्राई शासनव्यवस्था का पता लगने के लिये केवल सूचनामात्र उद्देश्य है। उस अध्याय में 'गण, गणपति' तथा 'त्रात, त्रातपति' ऐसे नाम लिखकर इस गणशासन के व्यवहार की सूचना दी है। परन्तु प्रत्येक बंधेवाले के साथ 'गण' शब्द उस अध्याय में लगाया नहीं है। वह उन बंधेवाले नामों के साथ लगाकर इस शासन की कल्पना पाठकों को करनी चाहिये, इसीलिये यह लेख लिखा है।

उक्त अध्याय में कई पद सर्वसामान्य भाव बतानेवाले हैं, उन्हें देखिये—(उपवीती) यज्ञोपवीतवासी, (उष्णीषी) पगड़ीवासी, (कपर्दी) शिखावासी, (व्युत्सकेश) त्रिष के बाल कटे हैं। ये पद सामान्य हैं। प्रत्येक वर्णके लोगों को ये पद लगाने जा सकते हैं। 'उपवीती' पद तीन वर्गों के लिये प्रयुक्त हो सकता है, शेष तीनों पद सब मानवोंके लिये प्रयुक्त हो सकते हैं।

इसी तरह (खण्ड) सोनेवाला, (जाग्रन्) जागनेवाला, (शयानः) लेटनेवाला, (आसीनः) बैठनेवाला आदि पद सर्वसामान्य मानवों के लिये अथवा प्राणियों के लिये लगाये जा सकते हैं। तथा (महान्) बड़ा, (ज्येष्ठ) श्रेष्ठ, (प्रथम) पहिला, (अग्निष्ठ) छोटा आदि पद भी सामान्य पद हैं, जो हरएक प्राणी के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे सामान्य पद इस अध्याय में औरसे हैं, उनका पता पाठकों को उक्त पदों का अर्थ देखने से लग सकता है। ऐसे सर्वसामान्य पद छोड़ने चाहिये, और शेष पदों में जो पद कर्मबंधके सूचक हैं, व्यापार व्यवहार के सूचक तथा विशेष उद्यम के सूचक हैं, उनके साथ ही यह 'गण' पद अथवा 'त्रात' पद लग सकता

है। ये 'गण, वात और पुंज' पद सब व्यवसायों के साथ लगनेवाले पद हैं। उदाहरणके लिये हम कुछ ऐसे गण बता देते हैं—

ब्राह्मणवर्ण में— गृत्सगण (कवियोंका संघ), श्रुतगण (श्रुतिशास्त्रों का संघ), अधिवक्तृगण (उपदेशक संघ), भिषगण (वैद्यों का संघ), इ. इ.

क्षत्रियवर्ण में— क्षेत्रपति-गण (खेतोंके मालिकों का संघ), रथीगण (रथियोंका संघ), स्वायुधगण (उत्तम हथियार चलानेवालों का संघ), दूरेचधगण (दूर से वध करनेवालों का संघ), इ. इ.

वैश्यवर्ण में— वणिगण (व्यापारियोंका संघ), संग्रहीतृ-गण (बड़े बड़े संग्रह [Store] करनेवालोंका संघ), पशु-पतिगण (पशुपालकों का संघ), इ. इ.

शूद्रवर्ण में— रथकारगण (गाड़ी बनानेवालों का संघ), इषुकृद्गण (बाण बनानेवालों का संघ), कुलालगण (कुम्हारों का संघ), निपादगण (निपादोंका संघ), इ. इ.

इस तरह इस रुद्राध्याय का विचार करके जितने धंधेवाले यहाँ हैं और जितने कल्पना में आ सकते हैं, उतनों के संघों की अर्थात् उतने गणोंकी अथवा वातोंकी कल्पना पाठक कर सकते हैं। इस तरह गणोंकी स्थापना के पश्चात् अनेक परस्पर सहायक गणोंका मिलकर एक गणमण्डल बनने की भी कल्पना पाठक करें। प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष तथा गणमण्डल का प्रमुख बनाने का भी विचार इसी तरह हो सकता है। इस संस्था के अध्यक्ष वा प्रमुख का कर्तव्य पूर्व स्थानमें बताया ही है। गणके सब सदस्यों का ठीक तरह योगक्षेम चलाना संघप्रमुखों का कर्तव्य है। कर्म कुशलता से करना संघस्थों का कर्तव्य है। इस तरह विचार करनेसे निःसन्देह पता लग सकता है कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत उत्तम है और वही सुखदायी भी है।

इसमें कर्मकर्ताओं की चिंता नहीं है, प्रमुखों की ही चिंता रहती है। कर्मकर्ताको इतनी ही चिंता रहती है कि, अपनी कारीगरी की अत्यधिक उन्नति करना। सबका योगक्षेम गणव्यवस्थाके प्रबंधद्वारा यथायोग्य होता रहता है।

शिक्षाका प्रबंध ब्राह्मणों के द्वारा विनामूल्य होता रहता है। रक्षाका प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं। इसी तरह वैश्यशूद्रों के

व्यवसायों का प्रबंध होता रहता है। और सब मानवों का योगक्षेम चलता है।

'गणनायक' का कार्य गणके सदस्यों को चलाना है। यहाँ नायक का अर्थ अधिपति नहीं है, परन्तु नेता अर्थात् चालक है। आज क्या कर्तव्य करना चाहिये, इस विषय की योग्य संमति अपने सदस्यों को देकर जो अपने संघ से उत्तमोत्तम कार्य कराता रहता है, वही गणनायक होता है। गण का ईश, गण का पालक, गण का अधिपति, गण का नायक ये सब विभिन्न कर्तव्य बतानेवाले पद हैं। इनके विभिन्न कर्तव्य अच्छी तरह समझनेसे ही गणशासन का उपयोगित्व ठीक तरह ध्यान में आ सकता है।

गण का अधिष्ठाता जानता है कि, अपने संघ में कितने कर्मकर्ता हैं, किसको किस वस्तु की जरूरत है, उसकी आवश्यकता की पूर्तता किस तरह करनी चाहिये, अपने संघ में कौन बीमार है, किस वय से उसकी चिकित्सा करनी योग्य है, आदि का विचार गण का अधिष्ठाता करता रहता है। गणमण्डल के अन्दर अनेक संघ संमिलित रहते हैं, उनके धंधोंका परस्पर संबंध रहता है और वे धंधे एक दूसरे के साहाय्यकारी रहते हैं। इसलिये गणमण्डल की मुख्यवस्थासे सब गणों का सुख बढ़ता जाता है।

गणमण्डलों के मुख्य महागणमण्डलाध्यक्ष के पास सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। सारे कारीगरोंके सब पदार्थ उसके कार्यालयमें जमा होते हैं और आवश्यकताके अनुसार वह पदार्थों का लेनदेन करता है। अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता है, और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा करता है। एक बार इस तरह की व्यवस्था का कल्पना पाठकोंके मनमें उतर गयी, तो वे ही इस सब व्यवस्था के विषय में उत्तम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह वा० यजुर्वेद का १६ वाँ अध्याय विशेष अध्ययनीय है। साथ ही साथ वा० यजुर्वेद ३० वाँ अध्याय भी मननपूर्वक अध्ययन करनेयोग्य है। १९ वाँ अध्याय रुद्रदेवताके रूप बताने के लिये है और ३० वाँ अध्याय नारायण पुरुष के रूप बताने के लिये है। पर तत्त्वदृष्टि से दोनों का आशय एक ही है।

यह गणशासनव्यवस्था वेद की आदर्श शासनव्यवस्था है। इस से प्रजा का हित अधिक से अधिक हो सकता है। प्रजा

का सुख अधिक से अधिक करने के लिये इसी मार्ग से जाना चाहिये । इस में शासकों की व्यवस्था इस तरह रहती है—

१. रुद्र = (महारुद्र, महादेव) = सर्वाधिपति ।

२. मंत्री = मन्त्री, सलाहकार ।

३. सभा, सभापति = राष्ट्रसभा, राष्ट्रसभापति,
ग्रामसभा, प्रांतसमिति, आमंत्रण
(मन्त्रीमंडल) ।

४. गण, गणपति = गणोंकी नाना प्रकार के संघों की व्यवस्था ।

५. व्रात, व्रातपति = नाना प्रकार व्रतनिष्ठ संघों की व्यवस्था ।

६. पुञ्जिष्ठ = मानवपुञ्जों की व्यवस्था ।

यह व्यवस्था पूर्व स्थान में बतायी है । गण, महागण, गणमण्डल आदि बड़े बड़े संघों में से राष्ट्रसभा के सदस्य चुने जाते हैं और इस तरह राज्य का नियंत्रण होता रहता है और वहाँ प्रत्यक्ष जनताके साथ रातदिन रहनेवाले और जनता की स्थिति देखनेवाले ही लोग आते हैं, इसलिये उन का शासन जनहित का साधक होता है ।

इस के साथ साथ निम्न लिखित कार्यकर्ता भी होते हैं—

७. क्षेत्रपति: = खेतों की रक्षा करनेवाले,

८. वनपति: = वनों की पालना करनेवाले,

९. स्थपति: = स्थानों के पालनकर्ता,

१०. कक्षाणां पति: = राष्ट्र की कक्षा चारों ओर की परिधि होती है, वहाँ की सुरक्षा करने के लिये जो नियुक्त होते हैं, वे कक्षापति कहलाते हैं, गुप्त स्थानों के रक्षक ।

११. पत्नीनां पति: = पैदल विभाग के नेता,

१२. सेना, सेनापति: = सब प्रकार की सेना और उस के अधिपति,

१३. सेनानी = सेना का संचालन करनेवाले,

१४. आवाधिनीनां पति: = हमला करनेवाली सेना के नेता ।

इस तरह सेना की व्यवस्था इस रुद्रशासन में रहती है । इस रुद्राध्याय में सैनिकों के नाम बड़े विस्तारपूर्वक दिये हैं । पाठक उन सब को यहाँ रखकर उन का कार्य राष्ट्ररक्षा में

कितना है, इस का यथायोग्य विचार करें, उन सबको यहाँ पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

१५. वास्तुप: = घरोंकी रक्षाके लिये नियुक्त पहरेदार,

१६. वास्तव्य: = लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ रहनेवाला,

१७. गहरेष्ठ: = गिरिकंदरों की रक्षाके लिये नियुक्त,

१८. नादेय:, तीर्थ्य: = नदी तैरकर पार होनेके स्थान-
पर रक्षा के लिये तथा सहाय-
तार्थ नियुक्त,

१९. नक्तंचर: = रात्रीके समय घूमकर रक्षा करनेमें नियुक्त ।

इस तरह अनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते हैं और रुद्र की शासनव्यवस्थाका पता भी इस से लगा सकते हैं ।

यहाँ पाठक देखें कि, रुद्राध्याय (वा. यजु. अ. १६) के विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार की गणशासन की प्रणाली का बोध यहाँ हमें मिला है । यह वैदिक व्यवस्था है और प्रत्येक प्रजाजनका इससे लाभ हो सकता है । इस विषय में विस्तारपूर्वक बहुत कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, परन्तु वेंसा करने के लिये हमारे पास यहाँ स्थान नहीं है ।

एक रुद्रके अनेक रूप हैं ।

एक ही रुद्र के ये सब मानवी रूप हैं । गण, गणपति ये दोनों रुद्र के रूप हैं । मन्त्री और राजा, सेना और सेनापति, क्षेत्र और क्षेत्रपति, वणिक् और ग्राहक, शिष्य और गुरु ये सब रुद्र के रूप हैं । कोई मनुष्य, कोई प्राणी अथवा कोई वस्तु रुद्रका रूप नहीं, ऐसी वस्तु यहाँ नहीं है ।

यहाँ राजा भी ईश्वर का रूप है और प्रजा भी । दोनों मिलकर एक ईश्वरके दो रूप हैं । राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, मालक-मजदूर, धनी-सेवक, ज्ञानी-अज्ञानी ये सब ईश्वरके ही रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करनेयोग्य हैं । एक सत्ता के ये अंश हैं । अतः सब की मिलकर एक ही सत्ता माननी चाहिये । यहाँ किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं है । हम सब एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानकर परस्पर के सहायक व्यवहार हम सबको करने चाहिये ।

जिस तरह एक शरीर में सिर, आँख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, दाँत, होठ, गाल, वाहु, अंगुलियाँ, हात, पैर, पाँव

आदि अनेक अवयव एक ही जीवनके अवयव हैं और पूर्णतया परस्पर सहायता करना इनका कर्तव्य है, सब का मिलकर एक जीवन है, यह जानना, मानना और उस एक जीवन के हितके लिये अपना समर्पण करना प्रत्येक अवयव का कर्तव्य है, उसी तरह सब मानव एक ही जीवनके अंश हैं, यह जानना, मानना और उस अखंड, अटूट, अनन्य एक जीवनका अत्यधिक हित करनेके लिये अपने जीवनको लगाना, अर्थात् पूर्ण की सेवाके लिये अंशने अपना अर्पण करना आवश्यक है।

जो लोग शंका करते हैं कि सदैक्यवादसे राष्ट्रीय शासन किस तरह होगा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रकी उन्नति तथा राष्ट्रीय संघटना किस तरह होगी, इस शंकाका उत्तर इस लेखमें दिया गया है। वेदने जनताकी उन्नतिके लिये 'सदैक्यवाद' दिया और इस वादसे सिद्ध होनेवाला राष्ट्रीय संघटनाका आदर्श भी मानवोंके सम्मुख गणव्यवस्थाद्वारा रख दिया। सदैक्यवादसे अनन्य-मात्रकी सिद्धता होती है और सब प्राणियोंका मिलकर एक अखण्ड और अटूट जीवन है, इसके विषयमें निश्चय होता है। इस निश्चयके पश्चात् व्यक्ति व्यक्तिकी, संघ संघकी तथा जाति जाति की सेवामें लगकर, परस्पर सेवाशुश्रूषासे जो सबकी उन्नति होती है, उस उन्नतिकी आयोजनाकी कल्पना इस गणव्यवस्थासे पाठकों के मनमें स्थिर हो सकती है। इस तरह सदैक्यवादसे राष्ट्रोन्नति सिद्ध होती है और इससे मानवताका भी पूर्ण विकास हो सकता है।

इस रूपाध्याय में सब प्राणी रुद्रके रूप हैं ऐसा कहकर संघटना का वैदिक संदेश दिया है। अन्य स्थानों में पुरुष, नारायण, आत्मा, ब्रह्म आदिके सब रूप हैं, ऐसा बता कर वही संदेश दिया है। सदैक्यवाद का तत्त्व यह है कि, सबके रूप भिन्न होने पर भी सब की सत्ता तत्त्वतः एक मानना। यहां तत्त्वतः भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं हैं। इस सदैक्यवाद के सिद्धान्त की व्यवहार में लानेके लिये छोटे छोटे गणों में यह तत्त्व प्रथम आचरणद्वारा तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये। पश्चात् गणों के, संघों के और राष्ट्रके व्यवहार में लाना चाहिये और अन्त में मानवों के व्यवहार में लाना योग्य है। इसका मार्ग जो वेद ने बताया है, वह यह है। इसका विचार पाठक करें।

अन्तु। रुद्रदेवताका स्वरूप और उसका कार्य इसका विचार यथोक्त हुआ। पाठक रुद्रके मंत्रोंका अधिक विचार करें और

वेदका आशय जाननेका यत्न करें। यहां रुद्रके संपूर्ण मंत्रोंका संग्रह इसी प्रकारके मनन के लिये इकट्ठा किया है।

मननीय विषय

'रुद्र' देवताका अतिव्यापक स्वरूप यहां बताया है। संपूर्ण विश्वमें एक ही एक रुद्र है। उस रुद्रके ये सब रूप हैं। रूप अनन्त होनेपर भी उन सबमें एक ही रुद्र व्याप रहा है। अर्थात् विभिन्न रूपोंमें एक अभिन्न देव रहा है।

यह केवल भारतमें ही है ऐसी बात नहीं है, परंतु भूमंडल पर जितने मानव या प्राणी हैं उन सबमें नाना रूपोंसे यही एक रुद्र विराजता है। इस रीतिसे विचार करनेपर तत्काल ध्यानमें आ जाता है, कि संपूर्ण पृथिवीपर रहनेवाली मानव जनता एक ही रुद्रके रूप हैं। यहां सब मानवोंकी एकता स्पष्ट सिद्ध हो रही है।

पृथिवीपर अनेक देश हैं। वे पृथक् पृथक् हैं ऐसा आज सब लोग मान रहे हैं। भारतके उत्तरमें तिब्बत है, पूर्वमें ब्रह्मदेश और चीन है, दक्षिणमें लंका है, पश्चिममें अफगानिस्थान और ईरान है। इसी तरह युरोपमें, अमेरिकामें, आफ्रिकामें तथा आशियामें नाना देश हैं और उनमें नाना प्रकारके विभिन्न लोग हैं। आज ये देश आपसमें झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और हम एक नहीं हैं ऐसा मान रहे हैं।

पर वेद कहता है कि यह सब 'विश्वरूप' रुद्रका ही रूप है। किसी देशके ज्ञानी, शूर, वाणिज्यकर्ता और कारीगर ये सब रुद्रके ही रूप हैं। अर्थात् वेदकी दृष्टिसे ये सब विश्वके रूप एक रुद्रके ही रूप हैं। इस तरह वेदने सब विश्वकी बताया है कि यह सब 'विश्वरूप' एक अद्वितीय रुद्रका ही रूप है।

अर्थात् तत्त्वदृष्टिसे ये सब मानव प्राणी रुद्रके ही रूप हैं। इस तरह तत्त्वदृष्टिसे एकता वेदद्वारा प्रतिपादन की है। सब पृथिवी भरके लोगोंके मनमें यह बात आ जाय, तो उनकी तत्त्वतः हम अविभक्त हैं, यह समझमें आ सकेगा और सबकी सेवा करना अपना धर्म है, यह बात ध्यानमें आ जायगी।

आज कई देश आगे बढ़े हैं और कई पीछे रहे हैं। आगे बढ़े हुए देशोंका कर्तव्य है कि, वे पीछे रहे हुएोंकी सेवा करें और उनको उन्नत करें। ये लोग पीछे रहे हैं इसका दोष आगे बढ़े हुएोंका है, यह एक बार वेदका उपदेश ध्यानमें आ जाय, तो सब झगड़े मिट सकते हैं। विश्वरूप तत्त्वतः एक है, एक देह है, वह जाननेपर झगड़ेका मूल ही दूर हो सकता है।

श्रेष्ठ प्रचारक चाहिये

४ आज सब भूमंडलपर इस वैदिक ज्ञानका प्रचार करनेवाले श्रेष्ठ प्रचारक चाहिये । जो वेदके तत्त्वको जानकर, ठीक तरह समझ कर, उसका उत्तम रीतिसे प्रचार करें और विश्वमेवा करनेका धर्म सब देशोंमें प्रवृत्त करें ।

वेदके प्रचारक ऐसे होने चाहिये, कि जो वेदका गुप्त अर्थ ठीक तरह समझें हों और जिनको वेदके वचन सुखोद्भूत हों । तथा देशदेशकी भाषाएं जिनको आती हों । ऐसे प्रचारक

विश्वभरमें वैदिक धर्मका प्रचार करनेके लिये जाय और एक एक देशमें इस धर्मतत्त्वका प्रचार करें तो सर्वत्र वैदिक धर्मका प्रचार हो सकता है ।

* वेदमें देवताका जो स्वरूप वर्णन किया है, वह यह है । यह पाठक समझें, इस विश्वमें विभिन्नता भी है और साथ साथ एकता भी है । जैसा हमारे शरीरमें आँख, नाक, कान, हाथ, पाँवोंमें भिन्नता भी है और एक शरीरके ये अवयव हैं, इस कारण एकता भी है । वैसा ही पृथिवी भरकी मानवजातीके विषयमें समझना और सबको विश्वसेवामें लगना चाहिये ।

प्रश्न

- १ ज्ञानी पुरुष रुद्र हैं इसके कुछ वैदिक पद बताइये ।
- २ क्षत्रिय वर्गके रुद्रोंमें दस शब्द बताइये ।
- ३ वैश्य वर्गके रुद्र बतानेवाले पाँच पद बताइये ।
- ४ शिल्पी वर्गके रुद्र पाँच पदोंसे बताइये ।
- ५ जाततापी वर्ग रुद्रोंके कुछ नाम बताइये ।
- ६ प्राणियोंके स्वरूपमें रुद्र हैं उनके दस नाम लिखिये ।
- ७ सर्वसाधारण रुद्रोंके रूप बतानेके लिये दस नाम लिखिये ।
- ८ ब्रह्म-पानीमेंसे रुद्र पेटमें जाते हैं और वहां रोग निर्माण करते हैं इसका वेदवचन क्या है ?
- ९ ईश्वरवाचक रुद्रोंके नाम पाँच बताइये ।
- १० 'गण' और 'घात' न्यवस्थामें कौनसा तत्त्व बताया है वह स्पष्ट कीजिये ।
- ११ एक रुद्रके अनेक रूप हैं यह कैसे होता है यह बताइये ।
- १२ रुद्रका विश्वरूप किम तरह है यह विषय वेदवचन देकर समझाइये ।

वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।	२१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
२ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।	२२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
३ अपना स्वराज्य।	२३ वेदमें दर्शये विविध प्रकारके राज्यशासन।
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।	२४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।	२५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।	२६ रक्षकोंके राक्षस।
७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।	२७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
८ सत व्याहृतियाँ।	२८ मनका प्रचण्ड वेग।
९ वैदिक राष्ट्रगीत।	२९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषितोंका विषयवार संग्रह।
१० वैदिक राष्ट्रशासन।	३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।	३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
१२ वेदका श्रीमद्भगवतमें दर्शन।	३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
१३ प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन।	३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
१४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।	३४ अपने शरीरमें देवताओंका निवास।
१५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है?	३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रोंके कार्य और व्यवहार।
१६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?	३८ वेदोंके ऋषियोंके नाम और उनका महत्त्व।
१७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है?	३९ रुद्र देवताका परिचय।
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।	४० रुद्र देवताका स्वरूप।
१९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।	४१ उषा देवताका परिचय।
२० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।	४२ आदित्योंके कार्य और उनकी लोकसेवा।
	४३ विश्वदेवा देवताका परिचय।

आगे व्याख्यान प्रकाशित होते जायेंगे। प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य १८) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. च्य. २) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोका एक पुस्तक सजिद लेना हो तो उस सजिद पुस्तकका मूल्य ५) होगा और २५, च्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी)' पारडी [वि. सुरत]